

અદૃષ્ટ ફળ દર્પણ.

—: અથવા :—

ભાવી અદૃષ્ટને સુધારવાનું દર્પણ.

અલ્પક,

મગનલાલ કરુણાશંકર ઓઝા.

એસ્ટાલોજર,

લુવારપોળ—સુરત.

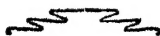

પ્રકાશક,

માસ્તર એમ. કે. ઓઝા.

સર્વજ્ઞ કર્તાએ ગવાયેલ શાસ્ત્રો

સંવત્ર ૧૯૭૬

સને ૧૯૨૦

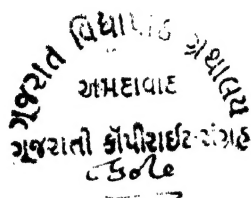

“સુરત સીટી” પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ—સુરત.

કિંમત રૂા. ૨-૪-૦

PRINTED BY THAKORDAS MANSING AT THE " SURAT
CITY " P. PRESS NEAR CHAWTA BRIDGE SURAT,
&
PUBLISHED BY M. K. OZA LUVAR POLE, SURAT.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કોપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક

૮૩૦૭

વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ

૫૬૨૨ ૬૫ દર્શન

વિષય

૨-૧૬

અર્પણ પત્રિકા.

યતો નિયુક્તો દૌત્યેન તથા દેવ્યા શિવઃ સ્વયમ્ ।
શિવદૂતીતિ લોકેઽસ્મિન્ તતઃ સા ય્યાતિમાગતા ॥

અર્થ:-જે માયાવડે શિવ પોતે હૃતપણાને પામ્યા છે અર્થાત્ જેના આવિર્ભાવથી શિવ જે નિર્ગુણ સ્વરૂપે છે તે સગુણ સ્વરૂપે થાય છે તથા તે જ કારણથી જે માયાનું નામ શિવદૂતી અર્થાત્ શિવ જેના હૃત છે એમ પડયું છે, જે સર્વના સ્રષ્ટારૂપે, પાલન તારૂપે તથા સંહાર કર્તારૂપે છે, તે મહામાયા જગદંબિકાને હું અંબાપુત્ર આ પુસ્તક અર્પણ કરું છું.

લી૦ અંબાપુત્ર

મગનલાલ કરણાશંકર ઓઝા.

પ્રસ્તાવના.

અદૃષ્ટનો અર્થ એ થાય છે કે, જે વસ્તુ આપણા જોવામાં નહિ આવેલી તે. અર્થાત્ અદૃષ્ટનો અર્થ પ્રારબ્ધ થાય છે. હવે પ્રારબ્ધ એટલે પૂર્વનાં જે સંચિત કર્મ તે. વૃક્ષને જે ફળ લાગે છે, તે આપણી વ્યક્તુરિન્દ્રિય પ્રકાશની સહાયતાથી જોઈ શકાય છે, પણ પ્રારબ્ધનું જ્ઞાન આપણાથી જોવાઈ શકાતું નથી. કારણ કે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “પરાઞ્ચી જ્ઞાનિ વ્યતુળત્ સ્વયંભૂસ્તસ્મા ત્પરાઙ્ પચ્યતિ નાન્તરાત્મન્ અર્થ:-જ્ઞાતાએ ઇન્દ્રિયોને એવી બાહ્ય રીતે કરેલી છે કે, જેથી તેઓ બાહ્ય વસ્તુઓને જોઈ શકે છે, પણ આંતર વસ્તુને તેઓ જોઈ શકતી નથી.” માટે અહીં અદૃષ્ટ જ્ઞાનો અર્થ એ કે, પૂર્વે કરેલ કર્મનો ભોગવટો. જેમ દર્પણ આપણા મુખ વગેરેના પ્રકાશ પાડે છે, તેમ મુખ યા હઃખ જે શરીરને ભોગવવાં પડે છે, તે દર્પણરૂપે છે. આના જ સંબંધમાં મુંડકોપનિષદના તૃતીય મુંડકના પ્રથમ ખંડમાં કહ્યું છે કે, દ્વા સુપર્ણા સયુજા સસ્ત્રાયા સમાનં વૃક્ષં પરિષ્વજાતે તયોરન્યઃ પિપ્પલં સ્વાદ્વચ્ચનશ્ચન્નયોઽભિચાકશીતિ અર્થ:- સર્વદા જોડાયલાં તથા ચિત્સ્વરૂપ હોવાથી સમાન રૂપવાળાં બે પક્ષીઓ અથાત્ જીવ અને ઇશ એકજ શરીરરૂપી વૃક્ષને આશ્રય કરી રહેલાં છે. આ પક્ષીઓ માંહેલું એક પક્ષી (જીવ) વડના ઝાડના સ્વાદયુક્ત ફળને અથાત્ મુખહઃખાત્મક કર્મફળને ભોગવે છે તથા બીજું પક્ષી (ઇશ) ભક્ષણ કર્યા વિના અથાત્ કર્મફળ ભોગવ્યા વિનાજ કેવળ જોયા કરે છે.” તેમજ તેમાં કહ્યું છે કે, આ એક જ વૃક્ષમાં અથાત્ તુલ્ય શરીરમાં પુરૂષ અર્થાત્ કર્મ તથા તેના જ્ઞાને ભોગવનારો જીવ દેહની સાથે તાદાત્મ્યપણાના અભિમાનને પામવાથી હું મુખ તેમજ હઃખને ત્યાગ કરવા અસમર્થ છું, આ રીતના દીન બાવને પામવાથી શોક કરે છે તથા અવિવેકને લીધે અનેક પ્રકારના ચિંતાને જીવ પામે છે. પણ જ્યારે દેહોપાધિથી રહિત જીવથી વિલક્ષણ ઇશ્વરને તે જુવે છે અર્થાત્ ઇશ્વરની સાથે અભેદ બાવને પ્રાપ્ત થાય છે તથા હું ઇશ્વરસ્વરૂપનાજ મહિમારૂપે

ધુ, એમ જાણે છે ત્યારે તે શોક રહિત થાય છે. આના જ સંબંધમાં દષ્ટાંત છે કે, જેમ ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ જળમાં પડેલું હોય તથા તે જળ કોઇ બાહ્ય ઉપાધિથી હાલે છે ત્યારે તે ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ પણ હાલતું જણાય છે. તે જ પ્રમાણે અદૃષ્ટ કર્મરૂપી બાહ્ય ઉપાધિને લીધે જળમાં રહેલા પ્રતિબિંબની માફક શરીરમાં રહેલ જીવ પોતાના માની લીધેલ દેહને સુખ યા દુઃખ આવી પડે છે, ત્યારે પોતેજ તે સુખ યા દુઃખ માની લે છે. આ જે માની લીધેલ સુખ યા દુઃખ છે, તેનું જ નામ પ્રારબ્ધ છે. આ સુખ તેમજ દુઃખ દેહરૂપી જળમાં ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે. જેમકે આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક તથા આધિભૌતિક. શરીરપર તાવ આદિ કાંઇ રોગ થાય તે દુઃખ આધ્યાત્મિક કહેવાય, ઇશ્વરની અવગ્રા કરવાથી જે દુઃખ તે આધિદૈવિક તથા વ્યાધિઆદિ જોવાથી દેહને જે દુઃખ થાય તે આધિભૌતિક દુઃખ છે. આ ત્રણ પ્રકારના દુઃખનું નિવારણ નીતિરૂપી મછવાવડે થાય છે. જેમ સમુદ્રને તરવા માટે હોડી છે, તેમ આ સંસારરૂપી સમુદ્રને તરવા માટે નીતિરૂપી નૌકા છે. આ સંસારાર્ણવમાં સર્વ મનુષ્યને ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ તથા અનિષ્ટની અપ્રાપ્તિની ઇચ્છા થાય છે. આ અનિષ્ટને અર્થાત્ દુઃખને ટાળવા માટે પુરૂષ પ્રયાસ કરે છે. આનું નામ પુરૂષાર્થ છે. મનુષ્યને પુરૂષાર્થવિશે પ્રેરનાર પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર છે, છતાં હું પશુના અભિમાનને લીધે પુરૂષ એમ માને છે કે, આ પ્રયાસ તો મેં કર્યો. આ પુરૂષાર્થ અથવા તો સંસ્કારને લીધે જેમ સમુદ્રમાં કોઇ ખડક હોય તથા તે પર ખેસી જવાથી આપણને ભયની નિવૃત્તિ થાય છે, તેમ થોડા સમયને માટે દુઃખનો અભાવ થાય છે, છતાં સમુદ્રની ભરતી વખતે ખડકપર પાણી ફરી વળવાથી પાછો તે મનુષ્યનો ખડકરૂપી આશ્રય અર્થાત્ પુરૂષાર્થવડે મેળવેલ ઇષ્ટની પ્રાપ્તિનો નાશ થાય છે તથા પાછા સંસારરૂપી સમુદ્રના મોજમાં તણાય છે. હવે સમુદ્રમાં કેટલાક ખડકોમાં ગુફાઓ હોય છે, જેમાં મગર, વ્યાલ આદિ હિંસક પ્રાણીઓ ભરાઇ રહેલાં હોય છે. પેલો મનુષ્ય જેણે કે પ્રથમ ખડકનો આશ્રય કરેલો હતો, તે એમ જાણે છે કે, ખડક પર ખેસી રહેવાથી જળના તરંગો મને ખેંચી જાય છે, માટે આ વખતે હું ખડકની ગુફાનો આશ્રય કરું, કે જેથી તરંગો મને ખેંચી ન જાય. છતાં દૈવ કંઇ ઉલટું બનાવે છે. તેજ

પ્રમાણે પ્રપંચી મનુષ્યરૂપી મગર યા સુસવાળના પંજમાં તેઓ સપડાઈ જાય છે, કે જેમના છળ કંપટથી તેમને બચવું અત્યંત મુશ્કેલ પડે છે. આ પ્રમાણે અથડામણમાં પડેલ મનુષ્ય પોતાના મનને કાંઈક શાંતિ પામવા કોઈ માર્ગસૂચક જ્યોતિષીને મળે છે અને તેને પૂછે છે કે, મારો આ દુઃખનો અંત ક્યારે આવશે? જો કે તે પણ તેણે કરેલ કર્મને ટાળવા સમર્થ નથી, પણ તેને શાંતિ આપી જણાવે છે કે, અમુક યોગોના ભાવથી, તથા અમુક દાન તથા શાંતિથી તેમજ આટલા યોગો જતાં સુખ તને થશે, એમ પ્રમાણ આપે છે. આ પ્રમાણે શ્રદ્ધા અને ભાવનાથી તને સુખનો માર્ગ જડશે. અમુક સમય પછી તને સારા કર્મનો ભોગવટો આવશે તથા ત્યારે તું સુખને મેળવીશ. આથી તેના મનને જરા શાંતા વળે છે. જો કે આ કથ્થરો માયા એવી રીતે વિસ્તાર પામેલ છે કે જેના પારને કોઈ પહોંચી શક્યું નથી. તેથી જ શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે, મમ માયા દુરન્યયા અર્થાત્ મારી માયા એવી છે કે, યોગી પણ તેનું ઉદ્ધાન ધણા કષ્ટવડે કરી શકે છે. જો પ્રારબ્ધ કરતાં પુરૂષાર્થ બળવાન હોત તો તે જેમ ધારે તેમ કરી શકત. પણ કહેવત છે કે Man proposes & God disposes અર્થાત્ પુરૂષાર્થ ગમે તેટલો હોય, પણ પ્રારબ્ધ કર્મને વશ સર્વ છે. માટે ધર્મ, અર્થ, કામ તથા મોક્ષ સંબંધી જે પુરૂષાર્થ કરવામાં આવે છે, તેનું જળ તાત્કાલિક નથી, પણ જેમ વૃક્ષ વાવ્યા પછી તેનું ફળ કેટલોક કાળ ગયા પછી હોય છે, તેમ અનેક જન્મની સંસિદ્ધિવડે તે જળ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, પરદેશગમન કરવું, એ મહાન પાપ છે. પણ તેવું કશું વચન શ્રુતિમાં જણાતું નથી. ઋગ્વેદ સંહિતાના વચનવડે રા. રા. તિલકે કાઢેલ ઓરાયન નામના પુસ્તકમાં સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે, આપણે સર્વે પ્રથમ ઉત્તર દ્રુવમાં રહેતા હતા. પણ અમુક સમય પછી જ્યારે પ્રલય આવે છે અર્થાત્ પૃથ્વીની જ્યારે ધરી ફરે છે ત્યારે ત્યાં મનુષ્યને રહેવું અગવડવાળું થઈ પડે છે. આજ કારણથી આપણા આર્યો ઉત્તર દ્રુવમાંથી નીકળી આ દેશમાં આવીને વસ્યા. માટે પરદેશ ન જવું એમ શ્રુતિસિદ્ધ પ્રમાણ નથી. વળી વાલ્મીકિ રામાયણ વગેરેમાં જોઈશું તો એવા દેશોનું વર્ણન કરેલ છે કે, જે દેશોમાં આધુનિક શાસ્ત્રમાં ત્યાં જવાનો નિષેધ કરેલ છે. બીજું હાલના સમયમાં

આર્થિક જ્ઞાન મેળવવા માટે અન્ય દેશો સાથે સંબંધ ન રાખવામાં આવે તો કદી દેશોન્નતિ થવાનો સંભવ નથી. પૂર્વે શ્રીરામચંદ્રજી જેવાં પુરુષોએ ભારતવર્ષના બહારના પ્રદેશમાં રહેલ વાનર સાથે સંબંધ રાખી રાવણ જેવા મહાન પુરુષનો પરાજય કર્યો હતો તો વૈશ્યાદિવર્ણ શા માટે પરદેશ ગમન નહિ કરવું જોઈએ? આથી સમજવું જોઈએ કે, વિષયોનું મહત્વ સંપૂર્ણ જોઈતા મુદ્દાના તત્વ વિના કેવી રીતે જણાય ? પ્રારબ્ધના સંબંધમાં નીતિ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે;

દૈવમુલુંઘ્ય યત્કાર્યં ક્રિયતે ફલવન્ન તત્ ।

સરોમ્મશ્ચાતકેનાત્તં ગલરંધ્રેણ ગચ્છતિ ॥

અર્થ:-દૈવનું ઉલ્લંઘન કરી જે કાંઈ પુરુષાર્થ કરવામાં આવે છે તે સફળ થતો નથી. ચાતક પક્ષી સરોવરનું પાણી પીવા જાય છે, પણ તે ગંગાના માર્ગથી બહાર નીકળી જાય છે.

વળી દૈવની વિચિત્ર ઘટના કેવી છે, તેના સંબંધમાં લખ્યું છે કે;—

કુત્રાયોધ્યા ક રામો દશરથ વચનાદ્વિષ્ણુકારણ્યમાગા-
ત્કાસૌ મારીચનામા કનકમયમૃગઃ કુત્ર સીતાપહારઃ ॥

સુગ્રીવરામમૈત્રી ક જનકતનયાન્વેષણે પ્રેષિતોઽહં ।

યોઽર્થોઽસંભાવનીયસ્તમપિ ઘટયતે કૂરકર્મા વિધાતા ॥

અર્થ:-અયોધ્યા નગરી ક્યાં ? દશરથના વચનથી રામચંદ્રજીનું દંડકારણ્યમાં પધારવું ક્યાં ? ત્યાં વળી મારીચ નામનો સુવર્ણનો મૃગ મળવો ક્યાં ? સીતાનું હરણ થવું ક્યાં ? વળી સુગ્રીવ સાથે રામચંદ્રજીની મૈત્રી થવી ક્યાં ? વળી સીતાની શોધ માટે મને હનુમાનને મોકલવો ક્યાં ? માટે હનુમાનજીનું કહેવું એમ છે કે, દૈવની ગતિ એવી વિચિત્ર છે કે, ન બનવા યોગ્ય પણ બને, એવું બાવી બળવાન છે. રામચંદ્રજી પણ જો કે, ત્રિકાળજ હતા, છતાં અદૃષ્ટને ટાળવા સમર્થ ન હતા તેનાજ સંબંધમાં કહ્યું છે કે,

વહ્નો વિશુદ્ધામપિ જ્ઞાનર્ક્ષી તાં જહૌ વનાન્તે કિલ રામચંદ્રઃ
સા કિં ન શુદ્ધાસ ચ કિં ન વેત્તા બલીયસી કેવલમીશ્વરેચ્છા ॥

અર્થ:-સીતાજી અગ્નિવિશે શુદ્ધ થયાં હતાં, છતાં રામચંદ્રજીએ વનમાં તેને છોડી દીધાં હતાં. રામચંદ્રજી ત્રિકાળસ હતા, છતાં તેઓ શું એમ નહોતા જાણતા કે, સીતાજી શુદ્ધ છે? પણ જો કે પોતે પ્રભુ અર્થાત્ સમર્થ હોવાં છતાં જે વસ્તુ વિધિએ નિર્માણ કરી છે તેને પોતે પણ ભોગવવી જ નોંધ્યે, જ્યાં તેમણે સીતાનો ત્યાગ કર્યો. વિધિને અદૃષ્ટ કહેવાનું કારણ એ કે, મનુષ્યને પૂર્વ જન્મનું જ્ઞાન હોતું નથી. આથી પોતાના સંસ્કારરૂપે કેવું ફળ પ્રાપ્ત થવાનું છે, તેની તેઓને ખબર હોતી નથી. આ જ કારણથી વિધિને અદૃષ્ટ કહેવામાં આવે છે. આ અદૃષ્ટનો ભોગવટો નહોતો કૃતનાશ તથા અકૃતાબ્યાગમરૂપ દોષની અવશ્ય પ્રાપ્તિ થવી નોંધ્યે. અહીં કૃતનાશનો અર્થ એ છે કે, જે કંઈ કર્મ આપણે આપણા હાથથી આ જગતમાં કર્યાં, તેનો ભોગવટો મેળવ્યા વિના તે કર્મનો નાશ થવો નોંધ્યે. અકૃતાબ્યાગમ દોષનો અર્થ એ છે કે આપણને સુખ યા દુઃખની જે પ્રાપ્તિ થાય છે, તે પ્રાપ્તિ કોઈ પણ કોઈ પણ પ્રકારના કર્મ કર્યા વિનાજ આપણને થવી નોંધ્યે તથા આ પ્રમાણે હોય તો મનુષ્યને સતત સુખની જ પ્રાપ્તિ થવી નોંધ્યે તથા દુઃખનો લેશ પણ આવવો નોંધ્યે નહિ. કારણ કે ન્યાય-દર્શનમાં કહ્યું છે કે, કાર્ય તથા કારણ બેઉ એકરૂપે હોવાં નોંધ્યે. હવે કારણ બે પ્રકારનાં હોય છે. નિમિત્ત કારણ તથા ઉપાદાન કારણ. જેમકે ઘડો કરવામાં કુંભાર નિમિત્ત કારણ છે તથા મૃત્તિકા ઉપાદાન કારણ છે. હવે પરમાત્મા નિમિત્ત કારણરૂપે છે તેમજ ઉપાદાન કારણરૂપે પણ છે. જો કેવળ પરમાત્મા નિમિત્ત કારણરૂપે હોય તો તે જગતથી ભિન્ન હોવા નોંધ્યે, પણ તેમ નથી. હવે પરમાત્મા ઉપાદાન કારણરૂપે હોવાથી જે ગુણ જગતના હોય તે જ ગુણ પરમાત્મામાં હોવા નોંધ્યે. જેમકે મટોડોના સર્વ ગુણો ઘટમાં રહેલા છે. પણ જગતમાં પરમાત્માના જ એકલા સાત્વિક ગુણો રહેલા નથી, પણ સાત્વિક તેમજ રૂપણના ગુણો રહેલા છે. આ જ કારણથી આજે શ્રી શંકર ભગવાનને એક વાર પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, ईश्वरः जगतः कारणं नोत्पद्यते कृतः वैषम्यनैर्घृण्यप्रसंगात् અર્થ:- ઇશ્વર જગતના કારણરૂપે નથી. કારણ કે ઇશ્વરમાં એકજ સાત્વિક-પણુનોજ ગુણ છે તથા જગતમાં વિષમપણું તથા ઘાતકીપણુના ગુણો રહેલા છે. જગતને વિશે આવા ગુણોના ઉદ્ભવનું કારણ પ્રાણીનાં

સંચિત કર્મ છે. આ સ્થળે કોઈ શંકા લાવશે કે, જગત્ પ્રથમ નિર્માણ થયું તે વખતે ક્યાં સંચિત કર્મો હતાં ? આનો ઉત્તર એટલોજ છે કે, જેમ પરમાત્મા અનાદિ છે તેમ જગત્ પણ અનાદિ છે. કારણ કરોળીઓ જેમ પોતાની જાળથી જૂદો હોતો નથી, તેમ પરમાત્મા પોતાની જાળથી જગતથી જૂદો નથી. વળી બીજી શંકા એ ઉઠશે કે, સર્વદા સારાં કર્મોનો જ ઉદ્ભવ કેમ થતો નથી ? સારાં તેમજ નરસાં કર્મોનો કેમ ઉદ્ભવ થાય છે ? આનું સમાધાન એ છે કે, કર્મોનો ઉદ્ભવ કરનારી માયા છે. આ માયા પરમાત્મામાંજ રહેલ છે તથા તેનો સમાવેશ પણ પરમાત્મામાંજ થાય છે. આ માયા ત્રિગુણાત્મક છે. જેમ દોરકું ઉત્પન્ન કરવા ત્રણ દોરડીને આમળા દેવામાં આવે છે, તેમ માયા અર્થાત્ કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિનું સ્વરૂપ થવા, ત્રણ પ્રકારના ગુણોની આવશ્યકતા છે. તેમાં જે ગુણની પ્રાધાન્યતા હોય છે, તેવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ થાય છે. હવે ત્રીજી શંકા એ થાય છે કે, જે સુખ દુઃખાદિ આપણને ભોગવવાં પડે છે તે પૂર્વના સંચિતને લીધે, તો પછી સારાં યા નરસાં કર્મ કરવાની પ્રવૃત્તિ અર્થાત્ ક્રિયામાણુ ફળની પ્રાપ્તિ શાને આધારે થાય છે ? આ સ્થળે આપણે જાણવાનું છે કે, આપણાં શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, અમુક ઉપવાસ કરવાથી તથા ઉપાસના કરવાથી અથવા અમુક પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાથી પાપની હાનિ થાય છે. આનો અર્થ એ નથી કે, આપણાં કરેલ કર્મના અર્થાત્ પ્રારબ્ધના ફળની હાનિ થાય છે, પણ આમ કરવાથી આપણી બુદ્ધિવિશે એવા પ્રકારનું સ્ફુરણ થાય છે કે, જેથી આપણું મન સાત્વિક ભાવવાળા કર્મ કરવા તરફ દોરવાય છે. હવે ચોથી શંકા એ થાય છે કે, આવા સત્કર્મના કાર્યમાં યોજનાર કોણ છે ? તેના સંબંધમાં કહેવાનું કે, તેમાં યોજનાર પૂર્વ જન્મના સંસ્કારજ છે. કોઈ કહે કે, અમુકના ઉપદેશથી અમુકને ચિત્તની શુદ્ધિ થઈ; પણ અમુકના પ્રસંગમાં આવવું, તે સંસ્કારને લીધેજ. તેમજ જગતમાં સારા યા નરસા જનોના સમાગમમાં આવવું, તે પણ ભૂત સંસ્કારને લધનેજ છે.

આ અદૃષ્ટ ફળ દર્શણમાં પ્રથમ પ્રકરણ નીતિ સંબંધી છે. કારણ ભાવી અદૃષ્ટ સુધારવા નીતિયુક્ત કર્મો કરવાની આવશ્યકતા છે, બીજા પ્રકરણમાં પ્રારબ્ધ તથા પુરુષાર્થમાં શું ભેદ છે, તે જણાવ્યો

છે. ત્રીજામાં પોકલ પ્યાર રાખનારા કેવી રીતે જણાઈ આવે, તે સંબંધી વિવેચન આપ્યું છે. ચોથા પ્રકરણમાં જ્યોતિષના સંબંધમાં કેટલાક નિર્ણયો આપેલા છે, પમા પ્રકરણમાં શસ્ત્રકાર અથવા પ્રારબ્ધ પ્રમાણે સર્વ થાય છે, તે સંબંધી વર્ણન છે, છઠ્ઠામાં લુચ્ચા લોકોથી આપણે બચી જઈ આપણાં કર્મો કેવી રીતે સુધરે તે સંબંધી વર્ણન છે. સાતમામાં મહાન્ પુરૂષો હોવા છતાં અદૃષ્ટ તેમને કેવી સ્થિતિપર લાવે છે તે સંબંધી વિવેચન છે. આઠમામાં આપણા અદૃષ્ટમાં જેમ હોય છે તેમજ થાય છે, પણ મનુષ્યની ધારણા કશી પણ પાર પડતી નથી, આ બાબત આપી છે. નવમામાં ધર્મ, અર્થ કામ તથા મોક્ષ મેળવવા માટે કર્મોની જરૂર છે તે સંબંધી વર્ણન છે. દશમામાં પરદેશ જવાથી આપણી આર્થિક સ્થિતિ સુધરે છે તથા તેથી આપણા કર્મમાં ફેરફાર થવાથી ભાવી અદૃષ્ટમાં ફેરફાર થાય છે. માટે પરદેશ ગમનથી થતા ફાયદા માટે નિરપણુ કર્યું છે. અગીઆરમામાં બાળલગ્ન આદિથી કેવાં પરિણામો થાય છે તથા તેથી ભાવીમાં આપણે કેવા પાછળ પડીએ છીએ, તે માટે વિવેચન આપ્યું છે. બારમામાં મંત્ર આદિમાં ખોટી શ્રદ્ધા રાખી બેસવાથી આપણે કેવા પાયામાલ થઈએ છીએ, જેથી આપણા અદૃષ્ટમાં કેટલો બધો અનિષ્ટ ફેરફાર થાય છે તે સંબંધી કહ્યું છે. તેરમામાં પ્રભુ માટે પ્રેમ રાખવાથી ભગવાન કેવી રીતે ભક્તોનાં કાર્યો પાર પાડે છે તે સંબંધી કહ્યું છે તથા ચૌદમામાં જ્ઞાનનું સાધન જે ભક્તિ, તે સંબંધીનાં પદો છેવટમાં આપ્યાં છે. એકંદર રીતે ભાવી અદૃષ્ટને સુધારવા આત્મી રીતના વાંચનની મનુષ્યને જરૂર છે. છેવટમાં મારે લખવાનું કે, આ પુસ્તકમાં જે કંઈ દોષો રહ્યા હોય, તે હંસક્ષીર ન્યાયની માફક વાચકે સુધારી વાંચવા.

સંવત ૧૯૭૬
૧૫ શુક્ર પૂર્ણિમા.

લી૦ શ્રી જગદંબાનો ઉપાસક,
છોટલાલ ચંદ્રશંકર શાસ્ત્રી.
આત્મપુરાણ આદિના કર્તા.

તા.ક. વાચક વર્ગને મારી નમ્ર વિનંતિ છે કે મહાન્ લડાઈના કારણને લીધે તેમજ કાગળોની મોંઘવારીને લીધે, ઉપગ્રંથ મારી તબીયેત ન અનુકૂળ હોવાથી આ પુસ્તક માટે જે વિલંબ થયો છે તે

માટે દરગુજર ચાહું છું. ખીજું આ પુસ્તકમાં મારા સ્નેહી સંબંધી
રા. રા. છોટાલાલ ચંદ્રશંકર શાસ્ત્રી જે આત્મપુરાણ, ઉપનિષદ અને
શાંકર ભાષ્ય આદિના અનુવાદક છે, તેણે મારા પુસ્તકમાં સુધારો વધારો
કરી વેદાંત સિદ્ધાંતોનું જે પ્રતિપાદન કર્યું છે તથા પ્રેરેા સુધારી જે
મદદ કરી છે, તેને માટે હું તેનો આ સ્થળે અત્યંત આભાર માનું છું.

માસ્તર મગનલાલ કંરૂણાશંકર ઓઝા.

અનુક્રમણિકા

પ્રકરણ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧	હું, નીતિની પવિત્ર નશિહતો. ...	૧
૨	જી, પ્રારબ્ધ પુરુષાર્થનો સાચો બેદ... ..	૫૮
૩	જી, છંદો ફંદો લોકોના છટકા.	૯૨
૪	થું, જ્યોતિષને માટે અનેક મતફેર નિશ્ચયો... ..	૧૧૬
૫	મું, સંસ્કારે સૌ આવી મળે છે તેની દલીલો... ..	૧૩૭
૬	હું, સોનેરી ટાળાથી બચવાનું જ્ઞાન... ..	૧૫૯
૭	મું, મહાન પુરુષોથી વિચિત્ર કર્મરેખાં.	૧૭૬
૮	મું, માણસ શું ધારે છે અને પ્રભુ શું કરે છે ભાગ ૧લો. ...	૧૮૫
„	ભાગ્ય હશે લાં દોષ કોને દેવો ? ભાગ ૨ જો. ...	૧૯૭
૯	મું, ધર્માદિ મેળવવાનાં સાધનો.	૨૧૦
૧૦	મું, પરદેશ ગમનથી થતી અસર... ..	૨૫૩
૧૧	મું, બાળલગ્ન, કન્યાવિક્રય તથા પુનર્લગ્ન... ..	૨૭૧
૧૨	મું, મંત્ર જાંત્રથી થતી પાપમાલો... ..	૨૮૨
૧૩	મું, સાચા પ્રેમનું સત્વ... ..	૨૮૯
૧૪	મું, જ્ઞાનનું સાધન ભક્તિ... ..	૩૦૮

॥ ॐ तत्सत्परमात्मने नमः ॥

પ્રકરણ ૧ હું.

સંસારના ત્રિવિધ તાપોમાંથી બચવા માટે સંખ્યાબંધ
નીતિની પવિત્ર નશિહતો.

(સહબોધ)

ॐ શં નો મિત્રઃ શં વરુણઃ । શં નો ભવત્યર્યમા । શં ન इन्द्रો
बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो ।
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं
वदिष्यामि । सत्यं विदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु ।
अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ।

ॐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

તૈત્તિરીય ઉપનિષદ્-પ્રથમ અનુવાક

શબ્દાર્થઃ:-મિત્ર અમારું સુખ કરનાર થાઓ, વરુણ
અમારું સારું કરો, અર્યમા અમારું સારું કરો, ઇન્દ્ર તથા
બૃહસ્પતિ અમારું સારું કરો, સર્વવ્યાપક શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન
અમારું સારું કરો, બ્રહ્મને નમસ્કાર. હે વાયુ દેવ ! આપને
નમસ્કાર છે. આપ પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મદેવરૂપે છો. આપને પ્રત્યક્ષ
બ્રહ્મદેવરૂપે કહીશ. હું આપને પ્રાણવાયુરૂપ કહીશ. હું આપને

સત્યરૂપે કહીશ. સમષ્ટિરૂપ પ્રહ્મદેવ અષ્ટિરૂપ માઈ પાલન કરો. આચાર્યનું પાલન કરો, પ્રહ્મદેવ માઈ રક્ષણ કરો. વક્તાનું પ્રહ્મદેવ રક્ષણ કરો. ૐ શાંતિ, શાંતિ, શાંતિ.

મંગળાચરણ.

ૐ સત્યં જ્ઞાનમનંતં યન્નિષ્કલં નિષ્ક્રિયં પરમ ।
અદ્વિતીયં નિર્વિશેષં બ્રહ્મ તમુપાસ્મહે ॥
અસંહં મંડલાકારં વ્યાપ્તં યેન ચરાચરમ ।
તત્પદં દર્શિતં યેન તસ્મૈ સદ્ગુરવે નમઃ ॥

ભાવાર્થ.

સત્ય જ્ઞાન ચૈતન્ય જે, અકળ અક્રિય અનંત,
અદ્વિતીય અપૂર્વ તે, લભું ભાવે ભગવંત;
અખંડ મંડલાકારે, વ્યાપ્યું જે આ ચરાચર,
તત્પદદર્શક શ્રીગુરો, પ્રભુમું વારંવાર.

અમૂલ્ય નીતિમુક્તામાળા.

(૧) પ્રભાતના પ્રારંભમાં પરમાત્માને પ્રેમપૂર્વક વારંવાર પ્રણામ કરવા. આ પરમાત્મા લેહરહિત, અવિચળ લક્ષણવાળા, તરંગ વગરના સમુદ્રની પેઠે નિશ્ચળ, નિત્યરૂપે, મુક્તરૂપે, અવિલક્ષ્ય, પરમ પ્રહ્મરૂપે, એક છતાં અનેકના કારણરૂપે, કારણ તથા કાર્યથી વિલક્ષણ, અદ્વિતીય, પરથી પર, પ્રત્યક્ષરૂપે, એકરસરૂપે, સ્વતંત્ર લક્ષણવાળા, સચ્ચિદાનંદરૂપે, અનંતરૂપે તથા અવ્યયરૂપે છે. આ પરમાત્માને હરિ કહેવાનું કારણ એ કે, તે સર્વનાં પાપોનું હરણ કરવાવાળા છે.

સત્યનું સ્વરૂપ.

(૨) સર્વદા સત્યનું આચરણ કરવું જોઈએ. જેનો ત્રણે કાળે બાધ નથી થતો, તે સત્ય કહેવાય છે. કહું છું કે, સત્યેન સર્વં પ્રતિષ્ઠિતમ્ સર્વં નિઃ આશ્રય સત્યને વિશે છે. બળી

કહ્યું છે કે, 'Truth is the greatest religion સત્ય એ જ મહાન ધર્મ છે.' વળી શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, 'સત્યાન્નાસ્તિ પરો ધર્મઃ સત્યથી ચઢિયાતો બીજો કોઈ ધર્મ નથી.'

ધર્મનું સ્વરૂપ.

(૩) તૈત્તિરીય ઉપનિષદની શિક્ષાવલ્લીમાં ગુરુએ શિષ્યને નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ કરવાનું કહ્યું છે:—સત્યં વદ, ધર્મં ચર, સ્વાધ્યાયાન્મા પ્રમદઃ । આચાર્યાય પ્રિયં ધનમાહુત્ય પ્રજાતંતું મા વ્યવચ્છેત્સીઃ । સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । મૂલ્યે ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ॥ અર્થઃ—સત્યને બોલવું, ધર્મનું આચરણ કરવું, વેદાધ્યયનનો કદી ત્યાગ કરવો નહિ, ભણી રહ્યા પછી ગુરુને ગુરુદક્ષિણા આપી, પ્રજ્ઞાના સૂત્રને કાપી નાંખો મા, અર્થાત્ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ થઈ રહ્યા પછી ગૃહસ્થાશ્રમ પાળવાને માટે પ્રવૃત્ત થાઓ, સત્યનો કદી ત્યાગ કરો મા, ધર્મનો કદી ત્યાગ કરો મા, વિવેકથી કદી ભ્રષ્ટ થાઓ મા, જે સમૃદ્ધિ આવી મળી છે, તેની વૃદ્ધિ થવાના કર્મોરૂપ સમૃદ્ધિનો ત્યાગ કરો મા, પોતાનું અધ્યયન તથા પારકાને ઉપદેશ કરવામાં કદી પ્રમાદ કરો નહિ.

ગુરુનું વર્ણન.

(૪) સદ્ગુરુના મંત્રને કદી પણ ભૂલવો નહિ. ગુરુને વિનયથી કહેવું કે, હે સ્વામિન્ ! હે પ્રણામ કરનારા લોકોના બંધુરૂપ ! હે કર્ણાના સમૂહરૂપ ! હું કે જે સંસારસમુદ્રમાં પડ્યો છું, તેને સરળ તથા કર્ણારૂપ અમૃતને વર્ષનારી, આપની કટાક્ષયુક્ત દૃષ્ટિવડે ઉદ્ધાર કરો, ગુરુનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે:—ગુ કહેતાં હૃદયમાં રહેલ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનું જે કહેતાં છેદન કરનાર અર્થાત્ સત્ય સુખનો માર્ગ દર્શાવી, આંતરબાહ્ય અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને નષ્ટ કરી, સુખશાંતિના પવિત્ર પ્રદેશને પહોંચાડનાર સદ્ગુરુ સાક્ષાત્ પરમાત્મ-સ્વરૂપે છે.

સ્વધર્મ નિરૂપણ.

(૫) સ્વધર્મ એ જ ભવસાગરને તારનાર સુખરૂપ સેતુ છે. માટે પ્રાણાન્તર્યામી ધર્મના પાલનમાં તત્પર રહેવું. મનુષ્યે શુદ્ધ સત્ત્વ ગુણને ધારણ કરવો જોઈએ. શુદ્ધ સત્ત્વ ગુણના ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે:—પ્રસન્નતા, સ્વસ્વરૂપનો અનુભવ, પરમ શાંતિ, તૃપ્તિ, હર્ષ અને પરમાત્મામાં નિષ્ઠા, કે જેથી સર્વદા આનંદ રસની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી નિરભિમાનપણું, નિયમ, યમ આદિ, શ્રદ્ધા, ભક્તિ, મુમુક્ષુપણું, દૈવી સંપત્તિ તથા દુષ્ટ પદાર્થોથી નિવૃત્તિ, આ મિશ્રિત થયેલા સત્ત્વ ગુણના ધર્મ છે.

પુણ્યનું ક્ષણ.

(૬) યથાકાળે યથાશક્તિ પુણ્ય કરવું જોઈએ. કારણ કે પુણ્ય એ ધર્મનું મુખ છે. પરોપકાર એ જ મહાન પુણ્ય છે. માટે સ્વાર્થ કે બદલાની ઈચ્છા વગર નિષ્કામ વૃત્તિથી જેટલો અને તેટલો પરોપકાર કરવો. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે;—

અષ્ટાદશ પુરાણેષુ વ્યાસસ્ય વચનદ્વયમ ।

પરોપકારઃ પુણ્યાય પાપાય પરપીડનમ્ ॥

વ્યાસ ભગવાને જે અઠાર પુરાણ બનાવ્યાં છે, તે સઘળાંમાંથી સાર એટલો છે કે, પરોપકાર કરવાથી પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે તથા પારકાને દુઃખ આપવા જેવું બીજું પાપ નથી. વળી શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે,—

પરોપકારાય ફલંતિ વૃક્ષાઃ પરોપકારાય વહન્તિ નદયઃ ।

પરોપકારાય વર્ષન્તિ મેઘાઃ પરોપકારાય સતાં વિભૂતયઃ ॥

અર્થ:—વૃક્ષનાપર ક્ષણ આવે છે તે પરોપકારને અર્થે છે, પરોપકારને માટે નદીઓનું વહેવું છે. પરોપકારને માટે

જળની વૃષ્ટિ થાય છે. તેમ જ સજ્જન પુરૂષની સંપત્તિ પણ પરોપકારને અર્થે જ હોય છે.

સજ્જન દુઃખથી દાઝતા, છતાંએ હિત કરનાર;
પથર મારો વૃક્ષને, તો પણ ફળ દેનાર.

ક્ષમાનું ભૂષણ.

(૭) ક્ષમા એ સત્પુરૂષનું મુખ્ય ભૂષણ છે. આ જ કારણથી શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે,—

નરસ્યામરણં રૂપં રૂપસ્યામરણં ગુણઃ ।

ગુણસ્યામરણં જ્ઞાનં જ્ઞાતસ્યામરણં ક્ષમા ॥

અર્થ:—મનુષ્યને રૂપ એ આભૂષણ છે, રૂપનું ભૂષણ ગુણ છે, ગુણનું ભૂષણ જ્ઞાન છે તથા જ્ઞાનનું ભૂષણ ક્ષમા છે અર્થાત્ ક્ષમા હોય તો જ બધા ગુણો શોભે છે.

આત્મઘાતિ કેણુ ?

(૮) નિરંતર પોતાના નિત્ય કર્મમાં ઇશ્વરપરાયણ બુદ્ધિથી ઓછામાં ઓછો એક કલાક પણ રોકવો. જે આ પ્રમાણે નથી કરતો, તે આત્મઘાતી કહેવાય છે. ઇશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે,

અસુર્યા નામ તે લોકા અંધેન તમસાઽઽવૃતાઃ ।

તાસ્તે પ્રેત્યાભિગચ્છન્તિ યે કેચાત્મહનો જનાઃ ॥

અર્થ:—જે મનુષ્યો આત્માનું હનન કરનારા છે, તેઓ આ જગતનો ત્યાગ કર્યા પછી અંધત્વથી અર્થાત્ આત્મસ્વ-રૂપના અજ્ઞાનથી આવૃત્ત અસુર્યા લોકને પામે છે. અર્થાત્ પાપકર્મના ફળને અજ્ઞાની પુરૂષ જે લોકમાં લોગવે છે, તે લોક અસુર્યા કહેવાય છે.

કાર્યની પ્રવૃત્તિનો નિયમ.

(૯) પરિણામનો પૂર્ણ વિચાર કર્યા વિના કોઈ પણ કામમાં પ્રવૃત્ત થવું નહિ. કહ્યું છે કે, અનારંભો હિ કાર્યાણાં પ્રથમં

બુદ્ધિલક્ષણમ્ । પ્રારબ્ધસ્યાન્તગમનં દ્વિતીયં બુદ્ધિલક્ષણમ્ અર્થ:-કાર્યનો આરંભ ન કરવો, એ પ્રથમ બુદ્ધિનું લક્ષણ છે. આરંભ કર્યા પછી તે કાર્યને પાર પહોંચાડવું, એ બીજું બુદ્ધિનું લક્ષણ છે. લાલ તથા હાનિનો વિચાર કરી લાલ માલમ પડતા કાર્યમાં જે મનુષ્ય પ્રવૃત્તિ કરે, તે મનુષ્ય પરિણામે સુખી થાય છે.

ધર્મશક્તિ કેવી છે ?

(૧૦) પાપકર્મ કર્યા પહેલાં તેનો જવાબ માંગનારી ધર્મશક્તિ અનંત શક્તિનો મનુષ્યે વિચાર કરવો. સારાં યા માહાં કર્મોનો કુદરતના નિયમ પ્રમાણે આ જગતની સપાટી ઉપર જરૂર ધર્મ તરફથી બદલો મળે છે. કારણ કે કહ્યું છે કે, અવસ્યમેવ મોક્તવ્યં કૃતં કર્મ શુભાશુભમ્ અર્થ:-શુભ અથવા અશુભ જે કાંઈ કર્મ કરવામાં આવે છે, તેનો ભોગવે જ છૂટકો છે.

અપકાર ન કરવા સંબંધી.

(૧૧) સામા મનુષ્યને નુકશાનમાં ઉતારવાની કદી પણ કોશીશ કરવી નહિ. કારણ કે કુદરતનો એવો નિયમ છે કે, જે ખાડો ખોદે તે પડે. માણસો આ કાયદાને ભૂલી જાય છે. ટાંગેલા દૂધપર બીલાડી તરાપ મારે છે, પણ તે વખતે તે પાછળના ધોકાને જોતી નથી.

ધર્મની ત્વરિતા ગતિ.

(૧૨) ધર્મના કાર્યમાં કદી ઢીલ કરવી નહિ. વળી પાપના કાર્યમાં કદી પગ મૂકવો નહિ. કહ્યું છે કે, “ધર્મસ્ય ત્વરિતા ગતિઃ ધર્મની ગતિ ઉતાવળી છે.” જીવંતો પળનો પણ ભરોસો નથી. તેટલા જ માટે શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે, “ગૃહીત ઇવ કેશેષુ મૃત્યુના ધર્મમાચારેત્ જાણે હમણાં જ કાળ માથાના વાળ પકડી ઉભો રહ્યો હોય, તે પ્રમાણે ધર્મમાં વિલંબ કરવો નહિ.” વળી કહ્યું છે કે, “અકાલો નાસ્તિ ધર્મસ્ય જીવિતે

ચંચલે સતિ અર્થ:-ધર્મના કાર્યને માટે વિલંબ હોતો નથી. કારણકે મનુષ્યની જીંદગી ઘણી ચંચળ છે.”

સત્કાર્યમાં સહાયતા.

(૧૩) સત્કાર્યમાં સર્વદા સ્નેહથી યથાશક્તિ સહાય કરવી, પણ અસત્ કાર્યને સો ગાઉ દૂર રાખવું. કારણ કે ખોટા કામમાં ખરચેલો પૈસો પુણ્યના ખરચેલા પચાસ પૈસા-પર પાણી ફેરવે છે.

આપત્તિમાં કેમ કરવું ?

(૧૪) ન ટળી શકે એવી અડચણ કે આપત્તિમાં ખોટી ચિંતા તથા હાય અફસોસ કરી તમારા જીવને નિષ્કારણ બાળશો નહિ. કારણ કે વ્યર્થ ચિંતાથી તન, મન અને ધનની વધારે ખરાબી સિવાય બીજું કંઈ પરિણામ આવતું નથી. આ જ હેતુથી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે, “તસ્માદપરિહાર્યેધં ન ત્વં શોચિતુમર્હસિ અર્થ:-જો બાબત તારાથી ટળી શકે એમ નથી, તેવી બાબતનો તારે શોક કરવો, એ મિથ્યા છે.”

સુખનિરૂપણ.

(૧૫) સુખને માટે દૂર જવાની જરૂર નથી. કેમકે સુખ તમારી પાસે જ છે. કહ્યું છે કે, “સંતોષ એવ પુરુષસ્ય પરં નિધાનમ્ અર્થ:-સંતોષ એ જ મનુષ્યને પરમ ભંડાર છે.” વળી વિવેક ચૂડામણિમાં શ્રી શંકરાચાર્યે કહ્યું છે કે, “વૈરાગ્યાન્નપરં સુખસ્ય જનકં પશ્યામિ વશ્યાત્મનસ્તચ્છેદુદ્ધતરાત્મબોધસ-હિતં સ્વારાજ્યસામ્રાજ્યધુક્ । એતદ્દ્વારમજસ્રમુક્તિયુવતે યસ્માત્ત્વમસ્માત્પરં સર્વત્રાસ્પૃહયા સદાત્મનિ સદા પ્રજ્ઞાં કુરુ શ્રેયસે અર્થ:-વશ્ય અંતઃકરણ-વાળાને વૈરાગ્ય કરતાં વધારે સુખને ઉત્પન્ન કરનાર બીજું કંઈ પણ જોવામાં આવતું નથી. વળી વૈરાગ્ય જો અત્યંત શુદ્ધ

આત્માના બોધ સહિત હોય તો આત્માનંદરૂપી ચક્રવર્તી-
પણાના સુખને આપે છે. સર્વદા મુક્તિરૂપી સ્ત્રી મળવાનું
દ્વાર એ જ છે. માટે તું પરમ કલ્યાણને માટે સર્વ વસ્તુમાં
અસ્પૃહાવાળો થઈ સર્વદા આત્મામાં જ બુદ્ધિને બેઠો.”

કરકસરથી ફાયદો.

(૧૬) જેમ કપડું સંભાળી સોડ તાણનાર શૈયાનું સુખ
લોગવી શકે છે, તેમ ઉપજતપાસી ખર્ચ કરનાર મનુષ્ય તંગીના
તરંગોમાં ખેંચાયા વગર સુખી જીવંતી લોગવી શકે છે.

ભલાઈનું પરિણામ.

(૧૭) જો તમે તમારું ભલું ઇચ્છતા હો તો સર્વનું
ભલું કરો. કારણ કે ભલામાંથી ભલું થાય છે.

સુખ મળવાની કુંચી.

(૧૮) પ્રાતઃકાળે એવું કાર્ય કરો કે, મધ્યાહ્ન સુખમાં
જાય, મધ્યાહ્ને એવું કરો કે, રાત્રે સુખે કરી નિદ્રા આવે.
હે મનુષ્યો! યુવાનીરૂપી ખીલતા પ્રભાતમાં એવું કાર્ય
કરવું કે, જેથી પ્રૌઢ અવસ્થા સુખમાં જાય. વળી પુખ્ત
વયમાં એવું કરો કે, જેથી વૃદ્ધાવસ્થામાં આરામ લોગવાય
અને પ્રભુના દરબારમાં ઉંચું આસન પમાય.

ટેક કેવી?

(૧૯) સત્યના ટેકમાં રહેનારને પ્રભુ સર્વદા સહાય કરે
છે. માટે ટેક કદી છોડવી નહિ. નિશ્ચયથી જરાપણ ડગવું
નહિ. કારણકે છાંદોગ્યના સાતમા પ્રપાઠકના ચોથા ખંડમાં
કહ્યું છે કે, મન કરતાં પણ સંકલ્પ વધારે બળવાન છે.
જ્યારે સંકલ્પ કરવામાં આવે છે ત્યારે પ્રથમ વિવક્ષાબુદ્ધિ
ઉત્પન્ન થાય છે. પછી વાણીને ઉચ્ચારવામાં પ્રેરણા થાય
છે. વાણી નામને પ્રેરણા કરે છે. નામનો મંત્રમાં સમાવેશ
થાય છે તથા મંત્રમાં કર્મનો સમાવેશ થાય છે.

સંપત્તી થતું સુખ.

(૨૦) સૌની સાથે હળીમળીને ચાલવું. સંપ ત્યાં જ જંપ છે. કુસંપ તથા કળ્યાના કાદવમાંથી કોઈ મીઠાશ મેળવી શક્યું નથી.

પરદોષમાં દષ્ટિ ન કરવી.

(૨૧) હંસક્ષીર ન્યાયની માફક ગુણગ્રાહી થજો. બીજાના દોષ જોવાની ચતુરાઈને દૂરથી નમસ્કાર કરો. ગુણગ્રાહી ગુણ જ ગ્રહણ કરે છે.

ખોટી બાબતમાં નહિ ઉતરવું.

(૨૨) મતલબ વગરની વાતમાં માથું મારવું નહિ. વળી અજાણ્યા કળ્યામાં વચ્ચે ઉતરવું નહિ. ચીનમાં લડાઈ તથા કોચીનમાં ધામધૂમ શા કામની ?

કરકસરથી ફાયદા.

(૨૩) કરકસર એ કમાણીની સગી બહેન છે. કહ્યું છે કે 'સો સર તથા એક કસર'. માટે કરકસરને કમાણી કરતાં દોઢી પેદાશ જાણવી.

મનને નિમંત્રણ.

(૨૪) નુકશાન કરનારી ચીજોને નજીક આવવા દેવી નહિ. લાલચુ મનને સખત કાબુમાં રાખી હાનિ કરનારી હદથી દૂર ઉભા રહી, લાલ ઉપર નિશાન તાકવું.

નિયમથી ફાયદો.

(૨૫) નિયમ એ આત્માનો જમણો હાથ છે. નિયમ સો યમને પણ જિતે છે. નિયમ વગરનાં કાર્યો કદી પણ સફળ થતાં નથી. કહ્યું છે કે "a life without princi-

is like an empty box અર્થ:-નિયમ વગરની
‘જીંદગી’ પૈસા વગરની પેટી જેવી ખાલી ખોખાડપે છે. ”

આળસનો ત્યાગ.

(૨૬) આળસનો ત્યાગ કરી મગજને હંમેશાં કર્તવ્યમાં
જાગૃત રાખવું. કારણ ઘડી પછી શું થનાર છે, તેની કોઈને
ખબર હોતી નથી. સૌના માથાપર કાળની કટાર ઝંઝૂમી
રહી છે. આ કટાર ક્યારે તૂટી પડશે, તે કોઈથી કહી શકાતું
નથી. કહ્યું છે કે:-

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महा रिपुः ।

नास्त्युद्यमसमो बंधुः कृत्वायं नावसीदति ॥

અર્થ:-મનુષ્યના શરીરમાં રહેલ મોટામાં મોટો શત્રુ આળસ છે.
ઉદ્યમ સમાન હિત કરનાર કોઈ બંધુ નથી. ઉદ્યોગ કરવાબંદે
મનુષ્ય કદી નાશને પામતો નથી.

(૨૭) ધર્મ, કર્મ, ભક્તિ, દાન, માન તથા અપમાન
એ હંમેશાં મનમાં રાખવાં. પણ લોકોને મોઢે કદી
સંભળાવવાં નહિ.

(૨૮) સુખની વખતે ગર્વથી ફૂલાઈ જવું નહિ તથા
દુઃખથી ડરીને ગભરાઈ જવું નહિ. કારણ કે સુખ તથા
દુઃખ સંસારના તડકાના છાયાડપે છે. સુખ તથા દુઃખ આ
સ્થૂલ દેહને જ છે. આત્માને તેનો સંગ નથી. વળી પ્રારબ્ધ
કર્મના અસ્તિત્વને લીધે સુખ તથા દુઃખ આવી પડે છે. માટે
તેનો ભોગવવે જ છૂટકો છે.

(૨૯) મિત્ર સાથે પ્રત્યેક વ્યવહારમાં પ્રમાણિક, વચ-
નમાં સાચા તથા નિષ્ઠામાં નેક રહેવું. વળી ટેક પાળનાર
અનેકને સંતોષ આપી શકે છે.

(૩૦) આવક જાવકનો હિસાબ રાખી, તેના પ્રમાણમાં જ
ખર્ચના ખીસાને નાનો મોટો કરવો.

(૩૧) આંખે દેખાય છે, તે પણ ઘણી વખતે ખોટું ઠરે છે. માટે ધીરજવડે ધ્યાન રાખી દરેક ખાખતનો પૂર્ણ વિચાર કરવો, જેથી પાછળથી પસ્તાવું ન પડે. માટે શાન્તિ તથા ધીરજને હૃદયમાં સ્થાન આપી, દરેક વસ્તુનો વિચાર કરી, પછી તેમાં પ્રવૃત્ત થવું.

(૩૨) જેની સાથે પ્રસંગ પડે તેની શક્તિ, તેનો અધિકાર, તેની વિદ્વત્તા, તેના વિચાર, તેની બુદ્ધિ, તેનો દરજ્જો તેમ જ સંયોગને તપાસી તેની સાથે વાતચિત કરવી.

(૩૩) સાહસને તજ, વિચારને ધારણ કરી, દૃઢતા રાખી સંકટ સમયે સર્વદા શાંતિપૂર્વક સમયસૂચકતા વાપરતાં શીખવું.

(૩૪) ધીરજ, ખંત તથા ખાત્રીથી કરેલ કામ ઘણે ભાગે સારાં થાય છે.

(૩૫) બેદરકારીની જવાબદારીમાં કોઈ ભાગીદારી રાખતું નથી. તેમ બેદરકારીનો કોઈ મદદગાર થતો નથી. માટે દરેક કાર્યો હમેશાં કાળજીથી કરવાં.

(૩૬) લોભ, લાલચ, વહેમ, વિષાદ, ભય તથા મદ, આ બધા દુર્ગુણના સ્તંભો છે. આ સર્વે વગર પાચે લટકતી હવાઈ સુખની ઈમારતના નાપાયાદાર ટેકા છે. જે કામ જાતે કરવા લાયક હોય, તે બીજાને સોંપ્યાથી તેની સફળતાનો સ્વાદ અને તેના ભોગવટાની મજા મુઠીમાં પકડેલા ધૂમાડાની પેઠે સરી જાય છે.

(૩૭) પારકે વિશ્વાસે રહે, તેના વહાણને વાયુના ઝપાટા ખેંચી જાય છે. જેમ દરિયાનો તથા હવાનો વિશ્વાસ રાખવો પડે છે તેમ ધર્મગુરૂ, માબાપ તથા સન્નિત્રો ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસે રહી, પોતાના કાર્યમાં પોતે જાતે દેખરેખ રાખતાં શીખવું.

(૩૮) હજારો ગાયોના ટોળામાં વાછરડાને છૂટું મૂકવાથી તે તુરત પોતાની માને ઓળખી તેની તરફ દોડે છે, તેજ રીતે હજારો માણસોની પાછળ ફરતો ફાળ, ભલાં બૂરાં કાર્યોની

કમાણીરૂપ સુખ અથવા દુઃખને લઈ, ઇન્સાફની લીટીપર પગ મૂકતો કર્મનું અચૂક કૃણ આપવાને ચાલ્યો આવે છે.

(૩૯) સુખથી જે ફૂલાતો નથી, દુઃખમાં જે દબાઈને દટાઈ જતો નથી, સાફ જોઈને જે ખુશી થતો નથી અને નખળું જોઈને જે મોં મરડતો નથી, તેને ખરો જિતેન્દ્રિય તથા યોગી જાણવો.

(૪૦) શ્રદ્ધાને સંકટ નથી, ઇન્સાફને અધીરાઈ નથી, સેવાને સંકટ નથી તથા પુણ્યને પશ્ચાત્તાપ નથી.

(૪૧) જેને ન્યાયબુદ્ધિ છે, તેને નુકશાન નથી. વળી ઉંડી સમજ છે, તેને આફત નથી.

(૪૨) મનને મારે, તે જ મહાત્મા. આત્માને જે ઓળખે તે અધિકારી. તેમજ વાણીને વશ રાખે, તેને સત્યવાદી જાણવો.

(૪૩) પુરૂષાર્થના જેવો કોઈ પવિત્ર દેવ નથી. વળી નસીબનું પૂછડું પકડી પથારીમાં પડ્યા રહેનારા જેવો બીજો કોઈ પાપી નથી.

(૪૪) અર્થ વગરનું લણતર તથા સાર વગરની સરસ્વતી વૃથા છે. પીઠપર ઉપાડેલા ઘાડવાથી ગધેડાને ધીનો કાંઈ સ્વાદ આવતો નથી, પણ ચણાનો તોખરો ચઢાવી તેનો સ્વાદ લેનાર ઘોડાને જ ચંદીની લહેજત મળે છે. માટે મેળવેલ વસ્તુનું રહસ્ય સમજી તેનો સદુપયોગ કરતાં શીખવું.

(૪૫) કોઈપણ વાતમાં આંખ મીંચીને કૂદી પડવા પહેલાં તેની બેઉ બાજુનાં નાનાં મોટાં કારણો તપાસી તોળી પછી જ પગ મૂકવો. કેમકે વગર વિચારે માથું મારવા જતાં ઘણા પાછળથી પસ્તાય છે.

(૪૬) કારણ તથા સંયોગ તપાસ્યા વગર મનની વાત જ્યાં ત્યાં કહેતા ફરવી નહિ. કારણ કે બે કાનમાં જે વાત સચવાઈ નહિ, તે ચાર કાનમાં કેમ રહેશે ?

(૪૭) બીજાનો લેદ બનતાં સૂધી બહાર કાઢવો નહિ. કારણ કે ચાર કાનની ચાર દીવાલોમાં બંધ રાખેલી વાત છ કાને પડવાથી વખતે પસ્તાવાનો સમય આવી પડે.

(૪૮) ખરા દીલની ખંત દરેક સુસીખતનો અંત લાવે છે. માટે કોઇપણ બાબતમાં ખંતથી દૂર ન ખસવું.

(૪૯) આ દુનિયામાં જેટલા સંબંધ બંધાય છે, તેટલા ખાતાં ચાલુ થાય છે. માટે ખર્ચનું કરજ અદા કરી ખાતું ચોખું કરવાની ચીજટ રાખવી. ઇશ્વર, ગુરુ, માબાપ અને સઘળા સંબંધીઓના આપણે દેવાદાર છીએ. આ અદા કરવાની સ્મૃતિ અંતરરૂપી આંખ સામે ખડી રાખવી.

(૫૦) પારકાની પડતી જોઈ જેઓ ખુશી થાય છે, તેમને કોઈને કોઈ વખતે બીજાના સંકટનો વારસો મળે છે. માટે દુખીઆને દાખ દેવા કરતાં દયારૂપી મલમ લગાડવાથી ઉભયનું કલ્યાણ થાય છે.

યોગ્ય વખતે સર્વ સાર.

અવસરપઠિતા વાણી ગુણગણરહિતાપિ શોભતે પુંસામ્ ।
રતિસમયે રમણીનાં ભૂષાહાનિસ્તુ ભૂષણં ભવતિ ॥૧॥

અર્થ:—મનુષ્યોની સમય વખતે બોલાયલી વાણી જો કે ગુણના સમૂહથી રહિત હોય, છતાં પણ તે શોભે છે. જેમકે કીડા સમયે સ્ત્રીઓ ભૂષણોથી રહિત હોય, છતાં ભૂષણરૂપે થાય છે. (૧)

સંતોષનું રૂળ.

અસંતુષ્ટા દ્વિજા નષ્ટાઃ સંતુષ્ટા મહીપતિઃ ।
સલજ્ઞા ગણિકા નષ્ટા નિર્લજ્ઞા ચ કુલાઙ્ગના ॥૨॥

અર્થ:—જે બ્રાહ્મણો સંતોષથી રહિત હોય, તેનો નાશ થાય છે. તેમ સંતોષયુક્ત રાજા નાશ પામે છે. વારાગનામાં

જો લાલજા હોય તો તેનો નાશ થાય છે. તે જ પ્રમાણે ઘરની સ્ત્રી જો લાલજાથી રહિત હોય તો તે પણ નાશ કરનારી છે. (૨)

પરિચયથી થતું ક્ષણ.

અતિપરિચયાદવજ્ઞા સંતતગમનાદનાદરો ભવતિ ।

મલયે મિલ્લપુરંધ્રી ચન્દનતરુકાષ્ઠમિન્ધનં કુરુતે ॥૩॥

અર્થ:-કોઈની સાથે વધારે પરિચય થવાથી તેના પર અવજ્ઞા થાય છે. વારંવાર જવાથી તેના પર અનાદર થાય છે. મલયાચળ પર્વતપર બિલ્લ લોકની સ્ત્રી ચંદનના લાકડાને આળવાના લાકડા તરીકે વાપરે છે. (૩)

ક્ષમાનું ક્ષણ.

ક્ષમાધનુઃ કરે यस્ય દુર્જનઃ કિં કરિષ્યતિ ।

અતૃણે પતિતો વહ્નિઃ સ્વયમેવોપશામ્યતિ ॥૪॥

અર્થ:-જેના હાથમાં ક્ષમારૂપી ધનુષ્ય છે, તેને દુર્જન શું કરી શકવાનો હતો? તરણાથી રહિત જગ્યા પર અગ્નિ પડ્યો હોય તો તે પોતાની મેળે શાંત થાય છે. (૪)

અમૃત ક્યાં છે?

અમૃતં શિશિરે વહ્નિરમૃતં પ્રિયદર્શનમ્ ।

અમૃતં રાજસન્માનમમૃતં ક્ષીરભોજનમ્ ॥૫॥

અર્થ:-ટાઢમાં અગ્નિ અમૃતરૂપે છે, પ્રિય વસ્તુનું જોડું અમૃતરૂપે છે, રાજાની તરફથી માન મળવું તે અમૃતરૂપે છે, તે જ પ્રમાણે દૂધનું જમણુ પણ અમૃતરૂપે છે. (૫)

કોને કઈ વસ્તુ વિષરૂપે?

અનમ્યાસે વિષં શાસ્ત્રં અજીર્ણે ભોજનં વિષમ્ ।

મૂર્ક્ષસ્ય ચ વિષં ગોષ્ઠી વૃક્ષસ્ય તરુણી વિષમ્ ॥૬॥

અર્થ:—શાસ્ત્રનો વારંવાર અભ્યાસ નથી કરવામાં આવતો તો તે કટાઈ જાય છે. અજીર્ણ થયેલું હોય તેનાપર જમવું તે વિષરૂપે છે. મૂર્ખની સાથે વાતચિત કરવી તે વિષરૂપે છે. તે જ રીતે વૃદ્ધ પુરૂષને યુવાન સ્ત્રી મળે, તે પણ વિષરૂપે છે. (૬)

અતિશયનો ત્યાગ.

अतिरूपाद्धता सीताऽतिगर्वाद्रावणो हतः ।

अतिदानाद्वलिर्बद्धश्चाति सर्वत्र वर्जयेत् ॥७॥

અર્થ:—સીતા અત્યંત રૂપવાળી હોવાથી તેનું હરણ થયું. રાવણે અત્યંત ગર્વ કર્યો, જેથી તેનું મરણ થયું. બલિરાજાએ ઘણું દાન કર્યું, જેથી તે બંધનને પામ્યો. માટે કોઈ વસ્તુના અતિશયપણાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. (૭)

કોણ આંધળો ?

न च पश्यति जन्मान्धः कामान्धो नैव पश्यति ।

न पश्यति मदोन्मत्तो ह्यर्थी दोषान्न पश्यति ॥८॥

અર્થ:—જન્મથી આંધળો હોય તો તે જોઈ શકતો નથી. કામવિકારથી અંધ હોય તે જોઈ શકતો નથી. મદોન્મત્ત પણ જોઈ શકતો નથી. તેમ સ્વાર્થી મનુષ્ય પણ દોષને જોઈ શકતો નથી. (૮)

પૈસાના સર્વે ગુલામ.

अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् ।

इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥९॥

અર્થ:—પૈસાનો ગુલામ પુરૂષ છે, પણ પૈસો કોઈનો ગુલામ નથી. લીધેલ પિતામહ કહે છે કે, હે યુધિષ્ઠિર ! આ જ રીતે મને કૌરવોએ પૈસાથી બાંધી લીધો છે. (૯)

અવ્યવસ્થિતની સહાય ફોકટ.

ક્ષણે તુષ્ટાઃ ક્ષણે રુદ્ધાસ્તુષ્ટા રુદ્ધાઃ ક્ષણે ક્ષણે ।

અવ્યવસ્થિતચિત્તાનાં પ્રસાદોઽપિ ભયંકરઃ ॥૧૦॥

અર્થઃ—જેઓ ક્ષણવારમાં સંતુષ્ટ થાય, ક્ષણવારમાં ગુસ્સે થાય, જેનામાં ક્ષણે ક્ષણે સંતોષ અથવા ગુસ્સો રહેતો હોય, આવા અવ્યવસ્થિત ચિત્તવાળા મનુષ્યનો જરાપણ ભરોસો કરવો નહિ. (૧૦)

કોના વિના કંઈ વસ્તુ નકામી ?

અપુત્રસ્ય ગૃહં શૂન્યં દિશઃ શૂન્યાસ્ત્વબાન્ધવાઃ ।

મૂર્ક્ષસ્ય હૃદયં શૂન્યં સર્વશૂન્યા દરિદ્રતા ॥૧૧॥

અર્થઃ—પુત્રરહિત મનુષ્યનું ઘર નકામું છે, બાંધવોરહિત મનુષ્યને સર્વ દિશાઓ શૂન્યરૂપે છે, મૂર્ખનું હૃદય નકામું છે, તે જ પ્રમાણે દરિદ્રતાથી સર્વ નકામું છે. (૧૧)

મોટાને દૂષણ ભૂષણરૂપે.

અયુક્તં સ્વામિનો યુક્તં યુક્તં નીચસ્ય દૂષણમ્ ।

અમૃતં રાહવે મૃત્યુર્વિષં શંકરમ્ભૂષણમ્ ॥૧૨॥

અર્થઃ—મોટા મનુષ્યને અયુક્ત હોય, તે સારી નીચડે છે તથા નીચને યુક્ત હોય તે દૂષણરૂપે બને છે. જેમકે અમૃત રાહુને મૃત્યુને પમાડનાર થયું તથા વિષ શંકરને ભૂષણરૂપે થયું. (૧૨)

આપણી લાપસી પરાઈ તે કુસકી.

ઉદ્ઘાણાં ચ વિવાહેષુ ગીતં ગાયન્તિ ગર્વમાઃ ।

પરસ્પરં પ્રશંસન્તિ અહો રૂપમહો ધ્વનિઃ ॥૧૩॥

અર્થઃ—ઉંટના વિવાહમાં ગધેડાઓ ગીત ગાય છે. ઉંટ તથા ગધેડું એક બીજાની પ્રશંસા કરે છે. ગધેડું

ઉંટના રૂપનાં વખાણુ કરે છે તથા ઉંટ ગધેડાના ભુંકવાનાં વખાણુ કરે છે. (૧૩)

✓ વસ્તુને વૃદ્ધાવસ્થા ક્યારે ?

અધ્વા જરા મનુષ્યાણાં અનધ્વા વાજિનાં જરા ।

અસંભોગો જરા સ્ત્રીણાં વસ્ત્રાણામાતપો જરા ॥૧૪॥

અર્થ:-મનુષ્યો જો વધારે ચાલે છે તો તે થાકી જાય છે. ઘોડો બાંધી રાખ્યો હોય તો તે નકામો થઈ પડે છે. સ્ત્રી સંભોગથી રહિત હોય તો જેવી લાગે છે. તેમજ વસ્ત્ર તડકામાં નાંખવાથી ચુંથાઈ જાય છે. (૧૪)

કેનો જન્મ નકામો ?

ધર્માર્થકામમોક્ષાણાં યસ્યૈકોઽપિ ન વિચિતે ।

અજાગલસ્તનસ્યેવ તસ્ય જન્મ નિરર્થકમ્ ॥૧૫॥

અર્થ:-જો મનુષ્ય ધર્મ, અર્થ, કામ તથા મોક્ષમાંથી કશાની પ્રાપ્તિને માટે પ્રયત્ન કરતો નથી, તેનો જન્મ, જેમ બકરીના ગળાપરનો આંચળ નકામો છે, તેમ નકામો છે. (૧૫)

ધર્મની શીઘ્રતા.

અજરામરવત્પ્રાજ્ઞો વિદ્યામર્થ ચ સાધયેત્ ।

ગૃહીત ઇવ કેશેષુ મૃત્યુના ધર્મમાચરેત્ ॥૧૬॥

અર્થ:-જાણે પોતે અમર તથા યુવાન જ રહેવાના હોય, તેમ વિદ્યા તથા અર્થને માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. કોઈએ જાણે કેશવડે પકડી રાખ્યો હોય, તેમ કાળનો ભય રાખી ધર્મ આચરવો જોઈએ. (૧૬)

इतरपापफलानि यथेच्छया

विलिखितानि सहे चतुरानन ।

अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं

शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥૧૭॥

અર્થ:-હે બ્રહ્મા ! તમારી મરણ પ્રમાણે જે કાંઈ મારાં પાપો થયાં હોય, તેનાં કર્મો લખો. પણ મારા નસીબમાં એવું ન લખતા કે મારે જે મનુષ્ય અસિક હોય, તેવાને મારી કવિતા નિવેદન કરવી પડે. (૧૭)

મોટાનો ધર્મ.

अद्यापि नोज्झति हरः किल कालकूटं
 कूर्मो विभर्ति धरणीं खलु पृष्ठभागे ।
 अम्भोनिधिर्वहति दुस्तरवाडवाग्निं
 अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ॥१८॥

અર્થ:-હજી પણ મહાદેવ, વિષ કે જે તેમણે કંઠમાં રાખી મૂક્યું છે તેનો ત્યાગ કરતા નથી. પૃથ્વીનો હંમેશને માટે કાચો પોતાના મસ્તકપર ભાર ઝીલી રહ્યો છે. જે કે વાડ-વાગ્નિ ઘણો દુસ્તર છે, છતાં સમુદ્ર હજી પણ તેને પોતાને વિશે રાખે છે. આ તો ખરું છે, કે મોટો મનુષ્ય જે કામ એક વખત માથે લે, તેનું હંમેશને માટે રક્ષણ કરે છે. (૧૮)

કંઈ વસ્તુ વશ ન રહે ?

शास्त्रं सुचिन्तितमथो परिचिन्तनीय-
 माराधितोऽपि नृपतिः परिसेवनीयः ।
 अङ्गे धृतापि तरुणी परिरक्षणीया
 शास्त्रे नृपे च युवतौ च कुतो वशित्वम् ॥१९॥

અર્થ:-શાસ્ત્રનું જે કે વારંવાર ચિંતન કરવામાં આવ્યું હોય, છતાં તેનું ચિંતન કર્યાજ કરવું, નહિ તો તે બૂલી જવાય છે. રાજાની સેવા કરેલી હોય, છતાં સેવા કર્યા જ કરવી. સ્ત્રીને ખોળામાં રાખતા હોય, છતાં હંમેશાં તેનું રક્ષણ થવું જોઈએ. કારણ કે શાસ્ત્ર, નૃપ તથા સ્ત્રી હંમેશને માટે વશ થઈને રહે છે, એમ માનવું તે ખોટું છે. (૧૯)

આભ ફાટયો ત્યાં થીગડું કેમ દેવાય ?

સસ્યાનિ સ્વયમત્તિ ચેદ્વસુમતી માતા સુતં હન્તિ ચે-
દ્વેલામમ્બુનિધિવિલઙ્ગ્યતિ ચેદ્દૂર્મિ દહેત્પાવકઃ ।

આકાશં જનમસ્તકે પતતિ ચેદન્નં વિષં ચેદ્ભવેત
અન્યાયં કુરુતે યદા ક્ષિતિપતિઃ કસ્તં નિરોદ્ધું ક્ષમઃ ॥૨૦॥

અર્થ:-જો પૃથ્વી પોતે જ અન્ન ખાઈ જતી હોય, માતા
જો પોતેજ છોકરાનો નાશ કરતી હોય, જો સમુદ્ર પોતેજ મર્યા-
દાને ઓળંગી જતો હોય, જો અગ્નિ પોતે પૃથ્વીને ખાળી
દેતો હોય, જો આકાશ મનુષ્યના મસ્તકપરજ પડતું હોય,
તેમ અન્ન જો વિષરૂપે થતું હોય તો મનુષ્યને બચવાનો આરો
રહેતો નથી. તે જ પ્રમાણે રાજા જાતે અન્યાય કરતો હોય તો
પછી તેનો અટકાવ કરવા કેાણુ શક્તિમાન છે ? (૨૦)

વિશ્વાસુને મારવો ખોટો.

વિશ્વાસપ્રતિપન્નાનાં વશ્ચને કા વિચિત્રતા ।

અહ્કમારુહ્ય સુપ્તં હિ હત્વા કિં નામ પૌરુષમ્ ॥૨૧॥

અર્થ:-જો મનુષ્ય ખોળામાં માથું મૂકી સૂતો હોય, તેને
મારવામાં બહાદૂરી નથી. તેમ જો આપણાપર વિશ્વાસ રાખતો
હોય તેને છેતરવો, એમાં મોટી બહાદૂરી નથી. (૨૧)

આચારની આવશ્યકતા.

આચારઃ પરમો ધર્મ આચારઃ પરમં તપઃ ।

આચારઃ પરમં જ્ઞાનમાચારાર્તિકં ન સાધ્યતે ॥૨૨॥

અર્થ:-આચાર એ પરમ ધર્મ છે, આચાર એ પરમ
તપરૂપે છે, આચાર એ પરમ જ્ઞાનરૂપે છે, આચારવડે શી
વસ્તુ સિદ્ધ નથી થઈ શકતી ? (૨૨)

વિવેકહીન પશુ સમાન.

આહારનિદ્રામયમૈથુનાનિ સમાનમેતત્પશુભિર્નરાણામ્ ।

एको विवेको ह्यधिको मनुष्ये तेनैव हीनः पशुभिः समानः ॥૨૩॥

અર્થ:-આહાર, નિદ્રા, લય તથા મૈથુનધર્મ પશુઓને તેમજ મનુષ્યોને સમાન છે, પણ મનુષ્યનેવિશે વિવેક એ એક ગુણ પશુ કરતાં વધારે છે. આ વિવેકરૂપી ગુણ જો મનુષ્યમાં ન હોય તો તે પશુ સમાન જાણવો. (૨૩)

આશાને દાસીરૂપે રાખવી.

આશાયા યે દાસાસ્તે દાસાઃ સર્વલોકસ્ય ।

આશા યેવાં દાસી તેવાં દાસાયતે લોકઃ ॥૨૪॥

અર્થ:-જે મનુષ્ય આશાનો દાસ છે, તે સર્વ મનુષ્યનો દાસ જાણવો. પણ જેણે આશાને ગુલામડી તરીકે રાખી છે, તે સર્વ લોકને પોતાના દાસ બનાવી શકે છે. (૨૪)

કરકસર એ મહાન્ ગુણ.

इदमेव हि पाण्डित्यं चातुर्यमिदमेव हि ।

इदमेव सुबुद्धित्वं आयादल्पतरो व्ययः ॥૨૫॥

અર્થ:-પોતાની આવક કરતાં અર્થ ઓછો રાખવો, એને પાંડિતપણું, ચતુરાઈપણું તેમજ સારી બુદ્ધિરૂપે જાણવાં. કારણ કે આવો મનુષ્ય વ્યવહારમાં ફાવી શકે છે. (૨૫)

આપત્તિના ઉપાય પહેલાં વિચાર.

न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे ।

चिन्तनीया हि विपदां आदावेव प्रतिक्रिया ॥૨૬॥

અર્થ:-આગ લાગ્યા પછી ફૂવો ખોદવો નકામો છે. તેમજ આપત્તિ પડ્યા પછી તેનો ઉપાય શોધવો તે નકામો છે. પ્રથમથી જ તેના ઉપાયનું ચિંતન કરવું. (૨૬)

આવરદાનો ઉપાય.

निमग्नस्य पयोराशौ पर्वतात्पतितस्य च ।

तक्षकेणापि दष्टस्य आयुर्मर्माणि रक्षति ॥૨૭॥

અર્થ:-સમુદ્રમાં ડૂબેલો હોય, પર્વતપરથી જો કે પડ્યો.

હોય તેમ જ તક્ષક સર્પે ડંસ માયો હોય, છતાં જો આયુષ્ય
અળવાન હોય તો કંઈ પણ તેને થઈ શકતું નથી. (૨૭)

ઉત્તમાદિને મેળવવાનું સાધન.

ઉત્તમં પ્રણિપાતેન શૂરં મેદેન યોજયેત્ ।

નીચમલ્પપ્રદાનેન હૃદં ધર્મેણ યોજયેત્ ॥૨૮॥

અર્થ:—ઉત્તમ પુરૂષને નમસ્કાર કરવાથી તથા શૂરની ભેદરૂપી
સાધનવડે યોજના કરવી. જે નીચ હોય તેને કંઈએક આપી
સંતુષ્ટ કરવો તથા ઇષ્ટ મિત્રને ધર્મવિશે યોજવો. (૨૮)

પુરૂષનું લક્ષણ.

અશ્વસ્ય લક્ષણં વેગો મદો માતઙ્ગલક્ષણમ્ ।

ચાતુર્યં લક્ષણં નાર્યા ઉદ્યોગઃ પુરુષલક્ષણમ્ ॥૨૯॥

અર્થ:—અશ્વનું લક્ષણ વેગ છે, હાથીનું લક્ષણ મદ છે,
નારીનું લક્ષણ ચતુરાઈ છે તથા પુરૂષનું લક્ષણ ઉદ્યોગ છે. (૨૯)

શ્રેષ્ઠ કોણ ?

ઉત્તમા આત્મના ય્યાતાઃ પિત્રા ય્યાતાશ્ચ મધ્યમાઃ ।

માતુલેનાધમાઃ ય્યાતાઃ શ્વશુરેણાધમાધમાઃ ॥૩૦॥

અર્થ:—પોતે પોતાના પગવડે અંજુમે તે ઉત્તમ છે, બાપની
કમાઈપર ખાય તે મધ્યમ છે, મામાની કમાઈપર ભવે તે અ-
ધમ છે તથા સસરાની કમાઈપર ભવે તે સૌથી અધમ છે. (૩૦)

ક્રોધ ક્રોધામાં વિશેષ ?

ઉત્તમે તુ ક્ષણં ક્રોધો મધ્યમે ઘટિકાદ્વયમ્ ।

અધમે સ્યાદહોરાત્રં ચાણ્ડાલે મરણાન્તિક ॥૩૧॥

અર્થ:—ઉત્તમ મનુષ્યમાં ક્ષણવાર ક્રોધ રહે છે, મધ્યમ
પુરૂષમાં ક્રોધ બે ઘટિકા રહે છે, અધમમાં રાત દહાડો ક્રોધ
રહે છે તથા ચાંડાલમાં મરણ સુધી ક્રોધ રહે છે. (૩૧)

વીતે તે જાણે.

उत्फुल्लगलैरालापाः क्रियन्ते दुर्मुखैः सुखम् ।

जानाति हि पुनः सम्यक् कविरेव कवेः धम्मम् ॥૩૨॥

અર્થ:-ખરાબ મુખવાળા જેમ ખુશીમાં આવે તેમ
અકબકારા કર્યા જાય છે, પણ કવિના શ્રમને કવિ જ સારી રીતે
જાણે છે, બીજાને તેની શી ખબર ? (૩૨)

ઋણાનુબંધથી થતી વસ્તુ.

अपात्रे पात्रताबुद्धिः पात्रे बुद्धिरपात्रता ।

ऋणानुबन्धरूपेण दानुरूपघते मतिः ॥૩૩॥

અર્થ:-જે યોગ્ય ન હોય તેવાને આપવાની બુદ્ધિ
થાય તથા જે આપવા યોગ્ય હોય તેને નહિ આપવાની
બુદ્ધિ થાય, આ રીતે ઋણાનુબંધ પ્રમાણે દાતા પુરૂષની
મતિ થાય છે. (૩૩).

થોડા પાણીમાં હાર ધણો.

अल्पतोयश्चलत्कुम्भो अल्पदुग्धाश्च घेनवः ।

अल्पविद्या महागर्वी कुरूपी बहुचेष्टितः ॥૩૪॥

અર્થ:-જે ઘડામાં થોડું પાણી ભરેલું હોય તે વધારે
ડગમગ થયા કરે, તેમ થોડું દૂધ આપનારી ગાયો વધારે
મારકણી હોય. જે થોડું ભણેલ હોય તેનામાં ગર્વ ઘણો
હોય તથા જેનામાં ખોડ હોય તે ઘણો ચેષ્ટાવાળો હોય છે. (૩૪)

આંધળાને આરસી નકામી.

न स्वल्पमप्यध्यवसायभीरोः

करोति विज्ञाननिधिर्गुणं हि ।

अन्धस्य किं हस्ततलस्थितोऽपि

प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीपः ॥૩૫॥

અર્થ:-જે જરાપણ પ્રયાસ કરવાને બીતો હોય તેવા
મનુષ્યને વિજ્ઞાનના ભંડારરૂપ મનુષ્ય કોઈ રીતનો ગુણ કરી

શકતો નથી. જે કે આંધળાના હાથમાં દીવો હોય, છતાં તેનો કોઈપણ રીતનો અર્થ શું સરે છે ? (૩૫)

ભક્તિની પ્રાધાન્યતા.

અર્ચકસ્ય પ્રભાવેન શિલા ભવતિ શંકરઃ ।

આભિરૂપ્યાશ્ચ મૂર્તીનાં દેવઃ સાન્નિધ્યમૃચ્છતિ ॥૩૬॥

અર્થ:-પૂજકના પ્રભાવવડે શીલા શંકરસ્વરૂપે થાય છે. મૂર્તિ સ્વરૂપે દેવોનું ધ્યાન ધરવાથી દેવ સમીપ આવે છે. (૩૬)

કર્મની ગતિ.

વિપત્તૌ કિં વિષાદેન સંપત્તૌ હર્ષણેન કિમ્ ।

ભવિતવ્યં ભવત્યેવ કર્મણો ગહના ગતિઃ ॥૩૭॥

અર્થ:-વિપત્તિ સમયે શોક કરવાથી શું બળવાનું છે ? સંપત્તિ સમયે હર્ષ કરવો તે સારો નહિ. કારણ કે જે થવાનું છે તે થયા જ કરવાનું છે. કર્મની ગતિ મોટી છે. (૩૭)

કેને શત્રુ નથી ?

કસ્ય દોષઃ કુલે નાસ્તિ વ્યાધિના કો ન પીડિતઃ ।

વ્યસનં કેન ન પ્રાપ્તં કસ્ય સૌખ્યં નિરન્તરમ્ ॥૩૮॥

અર્થ:-કેનું કુળ દોષથી રહિત છે ? કયા માણસને વ્યાધિએ પીડા નથી કરી ? વ્યસન અર્થાત્ આપત્તિ કેને નથી આવતી ? હમેશ સુખ કેને રહ્યું છે ? (૩૮)

કેને નિરંતર સુખ છે ?

કો હિ ભારઃ સમર્થાન્કે કિં દૂરં વ્યવસાયિનામ્ ।

કો વિદેશઃ સુવિદ્યાનાં કઃ પરઃ પ્રિયવાદિનામ્ ॥૩૯॥

અર્થ:-જે મનુષ્યો બળવાન છે, તેઓને ભારની શી ગણતરી છે ? જે મનુષ્યો વ્યવસાયવાળા અર્થાત્ ઉદ્યોગી છે તેઓને કઈ વસ્તુ દૂર છે ? જે મનુષ્યો સારી વિદ્યા શીખેલા છે,

તેવાને પરદેશ કયો છે ? તેમ જ જેઓ પ્રિય બોલનારા છે,
તેમને પારકું કોણ છે ? (૩૯)

સંસાર સ્વપ્નરૂપે.

कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः

का मे जननी को मे तातः ।

इति परिभावय सर्वसंसारं

सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् ॥ ૪૦ ॥

અર્થ:-હું કોણ છું ? ક્યાંથી આવ્યો છું ? મારી માતા
કોણ છે ? મારો પિતા કોણ છે ? માટે આ સર્વ સંસારને
સ્વપ્ન સમાન અસારરૂપે બાણી તેનો ત્યાગ કરવો બેધએ. (૪૦)

ધર્મની આવશ્યકતા.

अनित्यानि शरीराणि विभवो नैवं शाश्वतः ।

नित्यं संनिहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥ ૪૧ ॥

અર્થ:-શરીરો અનિત્ય છે, આ વૈભવ પણ શાશ્વત
નથી, મૃત્યુ સર્વદા સમીપ જ રહેલ છે. માટે સર્વદા ધર્મનો
સંગ્રહ કરવો બેધએ. (૪૧)

કળિનો પ્રભાવ.

कृते च रेणुका कृत्या त्रेतायां जानकी तथा ।

द्वापरे द्रौपदी कृत्या कलौ कृत्या गृहे गृहे ॥ ૪૨ ॥

અર્થ:-કૃતયુગમાં રેણુકા કલહના બીજરૂપે થઈ, ત્રેતા
યુગમાં જાનકી કલહના બીજરૂપે થયાં, દ્વાપરમાં દ્રૌપદી
કલહના બીજરૂપે થઈ, પણ કળિયુગમાં તો ઘેરે ઘેર કલહ
કરનારી સ્ત્રીઓ છે. (૪૨)

કોઈ કોઈને સહાય કરતું નથી.

द्रव्याणि भूमौ पशवश्च गोष्ठे

मार्या गृहद्वारि जनः श्मशाने ।

દેહશ્રિતાયાં પરલોકમાર્ગે

કર્માનુગો ગચ્છતિ જીવ યત્કઃ ॥ ૪૩ ॥

અર્થ:—જે દ્રવ્યો હોય છે તે પૃથ્વી પર પડ્યાં રહે છે. જે કાઠમાં પશુઓ હોય છે તે ત્યાંના ત્યાં જ રહે છે. ભાર્યા ગૃહમાં જ પડી રહે છે, દેહ શ્રિતામાં પડે છે, પણ પરલોકમાં તો કેવળ જીવ જ એકલો કર્મને અનુસરે છે. (૪૩)

દૈવ બળવાન.

પથિ ચ્યુતં તિષ્ઠતિ દિષ્ટરક્ષિતં ગૃહે સ્થિતં દૈવહતં વિનશ્યતિ ।
જીવત્યનાયોઽપિ વને વિસર્જિતઃ કૃતપ્રયત્નોઽપિ ગૃહે ન જીવતિ॥

અર્થ:—જેનો દૈવ રક્ષણ કરનાર છે, તે વસ્તુ જે રસ્તામાં પડી ગઈ હોય છતાં રહે છે. પણ ઘરમાં રહેવા છતાં જેનો દૈવ રૂઠ્યો છે તે નાશને પામે છે. અનાથ હોય તેમ જ તેનો વનમાં ત્યાગ કરવામાં આવ્યો હોય, છતાં તે જીવે છે. પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હોય, છતાં દૈવ જે રૂઠ્યો હોય તો ઘરમાં રહેલ હોય, છતાં તે મનુષ્ય જીવતો નથી. (૪૪)

કર્મ બળવાન.

અવશ્યમેવ મોક્તવ્યં કૃતં કર્મ શુભાશુભમ ।

કૃતકર્મક્ષયો નાસ્તિ કલ્પકોટિશતૈરપિ ॥ ૪૫ ॥

અર્થ:—શુભ તથા અશુભ જે કાંઈ કર્મ કરવામાં આવે છે, તે અવશ્ય ભોગવવું બેઠાં. કરોડો કલ્પો વીતી જાય, છતાં કરેલ કર્મનો ક્ષય જરા પણ થતો નથી. (૪૫)

સારાની સારી વાત.

મર્ણિ વહતિ પાદાગ્રે કાચઃ શિરસિ ધાર્યતે ।

ઋયચ્છિઋયવેલાયાં કાચઃ કાચો મર્ણિર્મર્ણિઃ ॥ ૪૬ ॥

અર્થ:—જે કે મહિષ પહેરવાને વિશે પગમાં રાખવામાં આવે છે તથા કાચને મુઝટમાં જડી મસ્તક પર રાખવામાં

આવે છે. છતાં વેચવા સારવાની અંદર કાચ તે કાચ જ છે તથા મણિ તે મણિ જ છે. (૪૬)

કાકઃ કુળ્લઃ પિકઃ કુળ્લઃ કો મેદઃ પિકકાકયોઃ ।

વસન્તસમયે પ્રાપ્તે કાકઃ કાકઃ પિકઃ પિકઃ ॥ ૪૭ ॥

અર્થઃ—કાગડો કાળો છે તથા કોયલ પણ કાળી છે. ત્યારે કાગડામાં તથા કોયલમાં શું ભેદ છે ? ભેદ એ કે ત્યારે વસંત સમય આવે છે ત્યારે કાગડો તે કાગડો જ તથા કોયલ તે કોયલ જ છે. (૪૭)

દેવને આધીન પુરુષાર્થ.

કાકતાલીયવત્પ્રાપ્તં દૃષ્ટ્વાપિ નિધિમગ્રતઃ ।

ન સ્વયં દૈવમાદત્તે પુરુષાર્થમપેક્ષતે ॥ ૪૮ ॥

અર્થઃ—આપણી સમક્ષ ખજાનો પડેલો હોય તથા કાકતાલીયની માફક આપણને આવી મળ્યો હોય, છતાં દૈવ તે આપણને ઉપાડીને તેમાંથી આપતો નથી. પણ નસીબમાં લખેલ હોય છે, તો જ મનુષ્યને તે દેવા માટે દૈવ પ્રયાસ સૂઝાડે છે. (૪૮)

કાળ બળવાન.

કાલઃ પચતિ ભૂતાનિ કાલઃ સંહરતે પ્રજાઃ ।

કાલઃ સુષ્પેષુ જાગર્તિ કાલો હિ દુરતિક્રમઃ ॥ ૪૯ ॥

અર્થઃ—કાળ ભૂતમાત્રોને બાળે છે, કાળ પ્રજાનો સંહાર કરે છે, સૂતેલા હોય તેને પણ કાળ જગાડે છે, કાળ એવો બળવાન છે કે, તેનું ઉલ્લંઘન થઈ શકે એમ નથી. (૪૯)

કાળની ગતિ વિચિત્ર.

અપસ્તરન્તિ પાષાણા હ્યનુગ્રન્તિ હિ રાક્ષસાન્ ।

કપયઃ કર્મે કુર્વન્તિ કાલસ્ય કુદિલા ગતિઃ ॥ ૫૦ ॥

અર્થ:—કાળની ગતિ એવી વિચિત્ર છે કે, પથર પાણી-પર તરી શકે છે તથા તેજ પાષાણોવડે રાક્ષસોનો નાશ થયો છે. આવી રીતનું મહાનુ કાર્ય કરનારા પણ બાનરો છે. કાળની ગતિ વિચિત્ર છે. (૫૦)

માતુલો यस્ય કૃષ્ણઃ પિતા यस્ય ધનંજયઃ ।

અભિમન્યુર્ગતઃ પ્રાણઃ કાલસ્ય કુટિલા ગતિઃ ॥ ૫૧ ॥

અર્થ:—જેને કૃષ્ણ સરખા મામા હતા, જેને ધનંજય સરખા પિતા હતા, તેમ છતાં અભિમન્યુના પ્રાણ ગયા, માટે કાળની ગતિ વિચિત્ર છે. (૫૧)

કાળ લક્ષણ કરનાર.

આયુર્નંદ્યતિ પશ્યતાં પ્રતિદિનં યાતિ ક્ષયં યૌવનં ।

પ્રત્યાયાન્તિ ગતાઃ પુનર્ન દિવસાઃ કાલો જગદ્લક્ષકઃ ॥ ૫૨ ॥

અર્થ:—જેત જેતામાં દરેક દિવસ થાય છે, તેમ તેમ આવરદાનો નાશ થતો જાય છે. યુવાનીનો ક્ષય થતો જાય છે. જે દિવસો જાય છે તે પાછા આવતા નથી. કાળ એ જગતના લક્ષણ કરનારરૂપે છે. (૫૨)

મૂર્ખ તથા પંડિતમાં ફેર.

દેવતારાધનૈઃ શાસ્ત્રૈઃ કાલો ગચ્છતિ ધીમતામ્ ।

મૂર્ખાણાં તુ દિવારાત્રં દ્યુતેન કલહેન વા ॥ ૫૩ ॥

અર્થ:—બુદ્ધિમાન મનુષ્યોનો કાળ દેવતાનું આરાધન કરવામાં તથા શાસ્ત્રયુક્ત વાદવિવાદ કરવામાં જાય છે, પણ મૂર્ખના દિવસો તથા રાત્રીઓ દ્યુત રમવામાં તથા કલહ કરવામાં જાય છે. (૫૩)

સોખત તેવી અસર.

અસંગ્ગસ્ય દોષેણ સત્યાશ્ચ મતિવિવ્રમઃ ।

एकरात्रप्रसङ्गेन काष्ठघण्टाविटम्बना ॥ ૫૪ ॥

અર્થ:—જે સંગ કરવા યોગ્ય ન હોય, તેની સાથે સંગ કરવો, આથી ખરેખર મનુષ્યોની મતિવિશે ભ્રમ થાય છે. નઠારી ગાય સાથે એક રાત સારી ગાય રહેવાથી, જેમ નઠારી ગાયને લાકડાનું દામણું તથા ઘંટા બાંધવામાં આવે, તેમ સારી ગાયને પણ કરવામાં આવ્યું. (૫૪)

કાળ શું નથી કરતો ?

કાલઃ સમવિષમકરઃ પરિમલસંમાનકારકઃ કાલઃ ।

કાલઃ કરોતિ પુરુષં દાતારં યાચિતારં ચ ॥ ૫૫ ॥

અર્થ:—કાળ મનુષ્યને સંપત્તિમાં તેમ વિપત્તિમાં નાંખનારો છે. માણસનો પરાલભ અથવા માન પણ કાળ જ કરે છે. કાળ મનુષ્યને કાંતો દાતા બનાવે છે અથવા ભિક્ષુક પણ બનાવી દે છે. (૫૫)

સંધ્યાનો મહિમા.

કાલે વાપ્યથવાઽકાલે સંધ્યાવન્દનતત્પરઃ ।

અવિદ્યો વા સવિદ્યો વા બ્રાહ્મણો મામકી તનુઃ ॥ ૫૬ ॥

અર્થ:—સમય પુરઃસર અથવા ગમે તે ટાઈમે પણ સંધ્યાવંદનમાં જે તત્પર છે, એવો મનુષ્ય વિદ્યાથી યુક્ત હોય અથવા વિદ્યાથી રહિત હોય, છતાં તે બ્રાહ્મણ મારાસ્વરૂપે છે. (૫૬)

જોડની જોડ નહિ.

માદૌ નમ્નાઃ પુનર્વક્રાઃ સ્વીયકાર્યેષુ તત્પરાઃ ।

કાર્યાન્તે ચ પુનર્વક્રાઃ કાળવાસ્તુ પ્રાણવાતકાઃ ॥ ૫૭ ॥

અર્થ:-જેઓ એક આંખે કાણુ છે તેવા કેટલાક મનુષ્યો કેવા કુટિલ હોય છે, તે સંબંધી કહ્યું છે કે, તેઓ પ્રથમ નમ્ર હોય છે, ફરી વક્ર હોય છે. વળી પોતાના કાર્યમાં તત્પર હોય છે. પોતાનું કાર્ય સરી રહ્યા પછી પાછા કુલિટ થાય છે. આ પ્રમાણે કાણુઓ પ્રાણુનો નાશ કરવાવાળા છે. (૫૭)

મહાનની સ્વાત્મબળથી કાર્યસિદ્ધિ.

વિજેતવ્યા લઙ્કુન ચરણતરણીયો જલનિધિ:

વિપક્ષઃ પૌલસ્ત્યો રણભુવિ સહાયાશ્ચ કપયઃ ।

તથાપ્યેકો રામઃ સકલમજયદ્રાક્ષસકુલં

ક્રિયાસિદ્ધિઃ સત્ત્વે વસતિ મહતાં નોપકરણે ॥ ૫૮ ॥

અર્થ:-લંકા જેવી નગરી જિતવાની હતી, મહાસાગર પગવડે ઓળંગવાનો હતો, રાવણુ જેવો શત્રુ હતો, રણસંગ્રામમાં વાનરો સહાયકરૂપે હતા, છતાં કેવળ એકલા રામે જ સઘળા રાક્ષસોના કુળનો સંહાર વાળી નાંખ્યો. મોટા મનુષ્યોની ક્રિયાસિદ્ધિ પોતાના બળપર જ હોય છે, પણ સહાય કરનાર કેવા છે, તેનાપર રહેતી નથી. (૫૮)

રથસ્યૈકં ચક્રં ભુજગયમિતાઃ સપ્ત તુરગા ।

નિરાલમ્બો માર્ગશ્ચરણવિકલઃ સારથિરપિ ॥

રવિર્યાત્યેવાન્તં પ્રતિદિનમપારસ્ય નમસઃ ।

ક્રિયાસિદ્ધિઃ સત્ત્વે વસતિ મહતાં નોપકરણે ॥ ૫૯ ॥

અર્થ:-જો કે રથને એક ચક્ર છે, જો કે સર્પોરૂપી દોરીવડે સાત અશ્વોને જોડવામાં આવેલ છે, આકાશરૂપી માર્ગને વિશે ચાલવાનું છે, વળી અર્ધા અંગથી રહિત સારથિ છે, આવી રીતનો સૂર્ય છે, છતાં તે દરરોજ અપાર આકાશના પારને પહોંચે છે. મોટા મનુષ્ય સ્વાત્મબળથી ઝડુમે છે, પણ પારકાના સહાયની અપેક્ષા રાખતા નથી. (૫૯)

ઘટો જન્મસ્થાનં મૃગપરિજનો મૂર્જવસનં

વને વાસઃ કન્દૈરશનમપિ દુસ્થં વપુરિદમ્ ।

અગસ્ત્યઃ પાથોર્ધિ યદકૃત કરામ્મોજકુહરે

ક્રિયાસિદ્ધિઃ સત્ત્વે વસતિ મહતાં નોપકરણે ॥ ૬૦ ॥

અર્થઃ—જેનો ઘડામાંથી જન્મ થયો છે, જેના પરિજનરૂપે મૃત્યુ છે, જેનાં વસ્ત્ર લોજપત્ર છે, વનમાં જેનો વાસ છે, કંદ-મૂળનું જે ભક્ષણ કરે છે, શરીર પણ એવું દુર્બળ છે કે ભાગ્યે જ ઉભું રહી શકે. આ રીતના અગસ્ત્ય મુનિ છે; છતાં તેણે આખા સમુદ્રને પોતાના ખોખારૂપી દડિઆને વિશે આણીને રાખ્યો. માટે મોટાની ક્રિયાસિદ્ધિ પોતાના બળ પર છે, પણ પારકાના બળવડે નહિ. (૬૦)

ધનુઃ પૌષ્પં મૌર્વી મધુકરમયી ચન્દ્રલદશાં

દશાં કોણો બાળઃ સુહૃદપિ જઢાત્મા હિમકરઃ ।

સ્વયં ચૈકોજ્જઙ્ઘઃ સકલભુવનં વ્યાકુલયતિ

ક્રિયાસિદ્ધિઃ સત્ત્વે વસતિ મહતાં નોપકરણે ॥ ૬૧ ॥

અર્થઃ—જેને ધનુષરૂપે પુષ્પ છે, દોરીરૂપે ભમરાઓની હાર છે, સ્ત્રીઓના આંખના કટાક્ષરૂપી જેને ખાણ છે, જેનો મિત્ર જોઈએ તો જડ એવો ચંદ્ર છે, જો કે પોતે અંગથી રહિત છે, છતાં તે કામદેવ આખા ભુવનને વ્યાકુળ કરી મૂકે છે. માટે મોટાની ક્રિયાસિદ્ધિ પોતાના બળ પર છે, પણ પારકાના બળ-વડે નહિ. (૬૧)

વિપક્ષઃ શ્રીકૃષ્ણો જહતનુરમાત્યઃ શશધરો ।

વસન્તઃ સામન્તઃ કુસુમમિષવઃ સૈન્યમબલાઃ ॥

તથાપિ ત્રૈલોક્યં જયતિ મદનો દેહરહિતઃ ।

ક્રિયાસિદ્ધિઃ સત્ત્વે વસતિ મહતાં નોપકરણે ॥ ૬૨ ॥

અર્થઃ—જેના શત્રુરૂપે મહાદેવ છે, જડનો પુત્ર અર્થાત્ ચંદ્રમા પ્રધાનરૂપે છે, સામંતરૂપે વસંતરૂપે છે, ખાણરૂપે પુષ્પ છે, સૈન્યરૂપે અબળાઓ છે, આમ છતાં પણ દેહથી રહિત

એવો કામદેવ ત્રણે લોકનાપર જ્યને મેળવે છે. માટે મોટા મનુષ્યને ક્રિયાસિદ્ધિ પોતાના બળવડે થાય છે, પણ બીજાની સહાયતાથી નહિ. (૬૨)

ધરની ફાટરૂંટથી થતું પરિણામ.

यत्रात्मीयो जनो नास्ति भेदस्तत्र न विद्यते
कुठारैर्दण्डनिर्मुक्तैर्भिद्यन्ते तरवः कथम् ॥ ६३ ॥

અર્થ:-માંડોમાંડે ફૂટ પડાવ્યા વિના ભેદ પાડી શકાતો નથી. જેમકે લાકડું ફાડવાને કુવાડો હોય, છતાં લાકડાનો દંડ તેને નથી હોતો તો લાકડું ફાડી શકાતું નથી. (૬૩)

શરીરનું દહન કરનાર કોણ ?

कुग्रामवासः कुलहीनसेवा कुभोजनं क्रोधमुखी च भार्या ।
मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या विनाग्निना संदहते शरीरम्॥६४॥

અર્થ:-નકારા ગામમાં વાસ, નીચની સેવા, નકારૂં ભોજન, ક્રોધાયમાન પત્ની, મૂર્ખ પુત્ર, વિધવા કન્યા, આ સર્વ વસ્તુઓ માણસના શરીરનું અગ્નિવિના દહન કરે છે. (૬૪)

સુખ શામાં ?

को नरकः परवशता किं सौख्यं सर्वसङ्गविरतिर्या ।

किं सत्यं भूतहितं किं प्रेयः प्राणिनामसवः ॥ ६५ ॥

અર્થ:-સ:-પૃથ્વીપર નરક શું છે ? જ:-પરવશપણું.
સ:-સુખ શેમાં છે ? જ:-સર્વ પ્રકારની આસક્તિમાંથી વિરાગ પામવો. સ:-સત્ય શેમાં છે ? જ:-પ્રાણીમાત્રનું હિત ચહાવું.
સ:-સૌથી વધારે વહાવું શું છે ? જ:-પ્રાણીમાત્રાનો આત્મા. (૬૫)

ભાગ્યવાન કોણ ?

वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्तः ।

विशोकमन्तःकरणे रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ ६६ ॥

અર્થ:-જેઓ સર્વદા વેદાંત વાક્યોનું રમણુ કર્યા કરે છે, જેઓ જે કાંઈ ભિક્ષા મળે છે તેપર સંતોષિત રહે છે, જે શોક રહિત અંતઃકરણવાળા છે, આ રીતના હાથમાં કૌપીન લઈને જે ફરનારા છે, તે જ ભાગ્યશાળી છે. (૬૬)

જનારી વસ્તુ રહેતી ન પી.

भवितव्यं भवत्येव नारिकेलफलाम्बुवत् ।

गन्तव्यं गन्मित्र्याहुर्गजभुक्तकपित्थवत् ॥ ६७ ॥

અર્થ:-જે થનાર હોય છે તે ગમે તે પ્રકારે થાય છે. જેમકે નાળીએરની અંદર કોઈ પાણી નાખવા નથી જતું, છતાં તેમાં પાણી રહે છે. તેમજ જે વસ્તુ જનારી હોય છે તે ગમે તે પ્રકારે જાય છે. જેમકે, હાથી કોહું આખું ને આખું ગળી જાય છે તથા જ્યારે પાછું બહાર કાઢે છે ત્યારે આખું છતાં તેમાંનો ગર જતો રહેલો હોય છે. (૬૭)

ઘેટાના ટોળાની માફક લોકની ગતિ.

एकस्य कर्म संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गर्हितम् ।

गतानुगतिकો लोको न लोकः पारमार्थिकः ॥ ६८ ॥

અર્થ:-એકનું નિંદ કર્મ જોઈ બીજો પણ નિંદ કર્મ કરવા ઉદ્બુક્ત થાય છે. આ પ્રમાણે ઘેટાના ટોળાની માફક લોક છે. પણ પારમાર્થિકરૂપે લોક નથી. (૬૮)

પાંડિતોનું વર્તન.

ગતશોકો ન કર્તવ્યો ભવિષ્યં નૈવ ચિન્તયેત્ ।

વર્તમાનેષુ કાર્યેષુ વર્તયન્તિ વિચક્ષણાઃ ॥ ૬૯ ॥

અર્થ:-જે બાબત થઈ ગઈ છે તેનો શોક કરવો નહિ. તેમ જ ભવિષ્ય સંબંધી ચિંતા ન કરવી. જેઓ વિચક્ષણ છે તેઓ જે પ્રમાણેનું કાર્ય ચાલતું હોય છે, તે પ્રમાણે વર્તે છે. (૬૯)

ચિંતાથી થતું પરિણામ.

માત્રા સમં નાસ્તિ શરીરપોષણં વિદ્યાસમં નાસ્તિ

શરીરભૂષણમ્ ।

ભાર્યાસમં નાસ્તિ શરીરતોષણં ચિન્તાસમં નાસ્તિ

શરીરશોષણમ્ ॥ ૭૦ ॥

અર્થ:-શરીરનું પોષણ કરનાર મા સમાન અન્ય કોઈ નથી. શરીરનું ભૂષણ વિદ્યા સમાન બીજું કશું નથી. શરીરને સંતોષ પમાડનારી નારી સમાન બીજું કોઈ નથી. શરીરને ગાળનાર ચિંતા સમાન બીજું કશું નથી. (૭૦)

અર્થાતુરાણાં ન ગુરુર્ન બન્ધુઃ કામાતુરાણાં ન મયં ન લજ્જા ।

શ્રુધાતુરાણાં ન રુચિર્ન પક્કં ચિન્તાતુરાણાં ન સુખં ન નિદ્રા ॥ ૭૧ ॥

અર્થ:-જેઓ પૈસાના લોભી છે તેને કોઈ બંધુ કે ગુરુ નથી. જેઓ કામાતુર છે તેને ભય કે લજ્જા હોતાં નથી. જેઓ શ્રુધાતુર છે તેને આ વસ્તુ ભાવતી છે અથવા આ વસ્તુ બરોબર સેકાયલી છે કે નહિ, તે હોતું નથી. તેમ જ જેઓ ચિંતાગ્રસ્ત હોય છે, તેઓને સુખ કે નિદ્રા હોતાં નથી. (૭૧)

કેનો કોણ શત્રુ ?

લુબ્ધાનાં યાચકઃ શત્રુર્મૂર્ખાણાં બોધકો રિપુઃ ।

જારિણીનાં પતિઃ શત્રુશ્ચોરાણાં ચન્દ્રમા રિપુઃ ॥ ૭૨ ॥

લોભીનો શત્રુ યાચક છે, મૂર્ખોનો શત્રુ વિદ્વાન છે,
જારીણી સ્ત્રીનો શત્રુ પતિ છે તથા ચોરનો શત્રુ ચંદ્રમા છે. (૭૨)

પાપથી રહિત કોણ ?

પઠતો નાસ્તિ મૂર્ખત્વં જપતો નાસ્તિ પાતકમ્ ।

મૌનિનઃ કલહો નાસ્તિ ન ભયં ચાસ્તિ જાગ્રતઃ ॥ ૭૩ ॥

અર્થ:-જે અધ્યયન કરે છે, તે મૂર્ખ રહેતો નથી; જે સર્વદા પરમાત્માનો જપ કરે છે, તેનામાં પાપ લિપ્ત થતું નથી. જે માણસ મૌન બેસે છે, તેને કોઈ સાથે કલહ થતો નથી. જે મનુષ્ય જાગૃત રહે છે, તેને કદી ભય રહેતો નથી. (૭૩)

પાંચ શત્રુ કયા ?

જામાતા કૃષ્ણસર્પશ્ચ પાવકો દુર્જનસ્તથા ।

વિશ્વાસો નૈવ કર્તવ્યઃ પશ્ચમો મગિનીસુતઃ ॥ ૭૪ ॥

અર્થ:-જમાઈ, કૃષ્ણ સર્પ, અગ્નિ, દુર્જન તેજ પ્રમાણે પાંચમો ભાણેજ, આ પાંચ જણાનો કદી વિશ્વાસ કરવો નહિ. (૭૪)

જમાઈ દશમો ગ્રહ.

આદિત્યાદ્યા ગ્રહાઃ સર્વે યથા તુષ્યન્તિ દાનતઃ ।

સર્વસ્વેપિ ન તુષ્યેત જામાતા દશમો ગ્રહઃ ॥ ૭૫ ॥

અર્થ:-આદિત્ય આદિ નવે ગ્રહો દાન કરવાબદે સંતુષ્ટ થાય છે. પણ જમાઈરૂપી દશમો ગ્રહ એવો છે કે, તેને ગમે તેટલું દાન આપો, છતાં તે સંતુષ્ટ થતો નથી. (૭૫)

જીવતો નર ભદ્રા પામે.

વિનાશો બહવો દોષા જીવન્પ્રાપ્નોતિ ભદ્રકમ્ ।

તસ્માત્પ્રાણાન્ધરિણ્યમિ ધ્રુવો જીવતિ સંગમઃ ॥ ૭૬ ॥

અર્થ:—નાશની અંદર અનેક દોષો છે. જે જીવે છે તે કલ્યાણને મેળવે છે. માટે હું પ્રાણને ધારણ કરીશ. જેનામાં ઐક્યતા છે, તે લાંબો સમયસૂધી ટકે છે. (૭૬)

કેની પ્રશંસા ?

जीर्णमन्नं प्रशंसन्ति भार्या च गतयौवनम् ।

शूरं विजितसंग्रामं पारंगततपस्विनम् ॥૭૭॥

અર્થ:—ચોખ્ખા આદિ જેમ જૂના; તેમ તેની પ્રશંસા થાય છે. જે સ્ત્રી યોવનથી રહિત હોય તેની પ્રશંસા થાય છે. જેણે સંગ્રામમાં વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે તેને પ્રશંસા થાય છે. તેમ જ જે પારને પામેલ હોય; તેવા તપસ્વીનાં પણ વખાણ થાય છે. (૭૭)

કઈ વસ્તુ મિથ્યા ?

ज्योतिषं जलदे मिथ्या मिथ्या श्वासिनि वैद्यकम् ।

योगो बह्वशने मिथ्या मिथ्या ज्ञानं च मद्यपे ॥૭૮॥

અર્થ:—વૃદ્ધિ ક્યારે થશે, તે સંબંધી જ્યોતિષ મિથ્યા છે, જેને શ્વાસ થયો છે તેવાને વૈદ્ય નકામો છે, જે વધારે ખાય છે તેને યોગ નકામો છે, જે દારૂ પીનાર છે તેને જ્ઞાન મિથ્યા છે. (૭૮)

નાશનાં કારણ.

स्त्री विनश्यति गर्वेण तपः क्रोधेन नश्यति ।

गावो दूरप्रसारेण हरिणी लोभलिप्सया ॥૭૯॥

અર્થ:—ગર્વ હોવાથી સ્ત્રીનો નાશ થાય છે, ક્રોધ કરવાથી તપનો નાશ થાય છે, ગાયોને ઘણું ચલાવવાથી તેનો નાશ થાય છે, તેમ જ ગાયનની લાલચથી હરણનો નાશ થાય છે. (૭૯)

પુત્રનાપર દાખ રાખવો.

લાલનાદૂબહવો દોષાસ્તાઙનાદૂ બહવો ગુણાઃ ।

તસ્માત્પુત્રં ચ શિષ્યં ચ તાઙ્યેન્ન તુ લાલયેત્ ॥૮૦॥

અર્થ:-છોકરો અથવા શિષ્ય આ બેઉમાંથી એકને લાડ લડાવવાથી અનેક દોષનો ઉદ્ભવ થાય છે. પણ તેઓને તાડન કરવામાં અનેક ગુણો રહેલા છે. માટે પુત્ર તેમ જ શિષ્યને તાડન કરવું, પણ તેને લાડ લડાવ્યા કરવું નહિ. (૮૦)

ધૂર્તનું લક્ષણ.

મુક્તં પદ્મદલાકારં વાણી ચન્દનશીતલા ।

હૃદયં કર્તરીતુલ્યં ત્રિવિધં ધૂર્તલક્ષણમ્ ॥૮૧॥

અર્થ:-ધૂર્તનું મુખ કમળના પત્ર સરખું હોય છે, વાણી ચંદન સરખી શીતળ હોય છે, હૃદય કાતર સમાન હોય છે, આ રીતે ત્રણ પ્રકારે ધૂર્તનું લક્ષણ છે. (૮૧)

પાપ થવાનું મૂળ મન.

મનસૈવ કૃતં પાપં ન શરીરકૃતં કૃતમ્ ।

યેનૈવાલિઙ્ગિતા કાન્તા તેનૈવાલિઙ્ગિતા સુતા ॥૮૨॥

અર્થ:-મનવડે કરવામાં આવેલ પાપ છે, પણ શરીરવડે જે કાંઈ ચેષ્ટા કરવામાં આવે છે તે પાપ નથી. કારણ કે જે શરીર વડે સ્ત્રીનું આલિંગન કરવામાં આવે છે તે જ શરીરવડે જ પુત્રીનું પણ આલિંગન કરવામાં આવે છે. (૮૨)

રોગરહિત કોણ ?

કિમ્પ્ર મમ સંપન્નં પ્રાતર્વા મહિતા પુનઃ ।

હિતિ ચિન્તાજ્વરો નાસ્તિ તેન જીવામ્યનામયઃ ॥૮૩॥

અર્થ:-આજે મને કંઈ વસ્તુ મળી, સવારે શું મળશે, તેમ જ લવિષ્યમાં મને શું મળશે, આ રીતનો ચિંતાફૂંડી જનર મને નથી. આથી માફ જીવન રોગથી રહિત છે. (૮૩)

પ્રીતિનું લક્ષણ.

દદાતિ પ્રતિગૃહ્ણતિ ગુહ્યમાખ્યાતિ પૃચ્છતિ ।

મુક્તે ભોજયતે નિત્યં ષડ્વિધં પ્રીતિલક્ષણમ્ ॥૮૪॥

અર્થ:-કંઈ પણ વસ્તુ આપવી, તેની પાસેથી કંઈ પણ લેવું, છાની વાત કહેવી તેમ જ છાની વાત પૂછવી, દરરોજ તેને ત્યાં જમવું અથવા પોતે તેને જમાડવો, આ છ પ્રકારનું પ્રીતિનું લક્ષણ છે. (૮૪)

દુર્જનના ભયથી થતું પરિણામ.

દુર્જનદૂષિતમનસાં પુંસાં સુજનેઽપ્યવિશ્વાસઃ ।

બાલઃ પાયસદગ્ધો દધ્યપિ ફૂત્કૃત્ય મક્ષયતિ ॥૮૫॥

અર્થ:-દુર્જનવડે જેઓનું મન દૂષિત થયું છે એવા મનુષ્યોને સજ્જનમાં પણ વિશ્વાસ રહેતો નથી. જેમકે બાળક દૂધ પીતાં દાઝેલો હોય છે તો તે દહીંને કુંક મારીને પીએ છે. (૮૫)

દ્રવ્યને વશ.

નિર્દ્રવ્યં પુરુષં સદૈવ વિકલં સર્વત્ર મન્દાદરં

તાતશ્ચાત્સુદ્વજ્જનાદિકુપિતં દૃષ્ટ્વા ન સંભાષિતમ્ ।

માર્યા રૂપવતી કુરઙ્ગનયના સ્નેહેન નાલિક્ષ્ણતે

તસ્માદ્દ્રવ્યમુપાર્જયાશુ સુમતે દ્રવ્યેણ સર્વે વશાઃ ॥૮૬॥

અર્થ:-જે મનુષ્ય પૈસાથી રહિત હોય છે તે સર્વ કળાથી રહિત હોય છે; તેને કોઈપણ વસ્તુમાં આદર આવતો નથી.

બાપ, ભાઈ, મિત્ર તથા અન્ય મનુષ્ય આદિથી ક્રોધને પામેલ આ નિર્ધન મનુષ્યને બેઈ ક્રોધ તેની સાથે બોલતું નથી. રૂપ-વાન તથા ચંચળ નેત્રવાળી સ્ત્રી નિર્ધનને સ્નેહવડે આલિંગન કરતી નથી. માટે હે સુમતિ ! તું ગમે તેમ કરી દ્રવ્ય મેળવ. કારણ કે સર્વે મનુષ્યો દ્રવ્યને વશ છે. (૮૬)

માતા નિન્દતિ નામિનન્દતિ પિતા भ्राता न संभाषते
भृत्यः कुप्यति नानुगच्छति सुतः कान्ता च नालिङ्गते ।
अर्थप्रार्थनशङ्कया न कुरुतेऽप्यालापमात्रं सुहृत्
तस्माद्द्रव्यमुपार्जयाशु सुमते द्रव्येण सर्वे वशाः ॥ ८७ ॥

અર્થ:-માતા ગુસ્સે થાય છે, પિતા તેનાપર નારાજ રહે છે, ભાઈ બરોબર બોલતો નથી, ચાકર માણસ ગુસ્સે થાય છે, છોકરો તેને અનુસરતો નથી, સ્ત્રી આલિંગન કરતી નથી, મિત્ર પણ તેની સાથે બરોબર બોલતો નથી, કારણ કે તે એમ જાણે છે કે, રખેને તે વળી મારી પાસે કંઈ માગશે. માટે હે સુમતિ ! તું દ્રવ્ય મેળવ. દ્રવ્યવડે સર્વ વશ છે. (૮૭)

મૂર્ખના સુધરવાનો અભાવ.

अधीत्य चतुरो वेदान्धर्मशास्त्राण्यनेकशः ।
परं तत्त्वं न जानाति दर्वी पाकरसानिव ॥ ८८ ॥

અર્થ:-ચાર વેદનું અધ્યયન કર્યું છે, અનેક ધર્મ તથા શાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું છે, પણ જો તેનાથી પરતત્ત્વને જાણવામાં નથી આવતું તો તે કડછી જેવો છે. કારણ કે કડછી બધા પાકમાં ઘાલવામાં આવે છે, પણ તે તેના સ્વાદને જાણતી નથી. (૮૮)

ચાર વસ્તુ મંગળસૂચક.

दानं प्रियवाक्सहितं ज्ञानमगर्वं क्षमान्वितं शौर्यम् ।
विसं त्यागसमेतं दुर्लभमेतच्चतुर्विधं भद्रम् ॥ ८९ ॥

અર્થ:-કોઈને દાન આપવું તે આદરમાન સહિત આપવું. જ્ઞાન હોય છતાં ગર્વ નહિ રહેવો જોઈએ. શૌર્ય હોય, છતાં તેનામાં ક્ષમા હોવી જોઈએ. બળી પૈસો હોય પણ તે દાનમાં ખર્ચાવા જોઈએ. આ ચાર બાબત શ્રેયને કરનારી છે. (૮૯)

દુર્જનથી ડરવું.

દુર્જનં પ્રથમં વન્દેત સજ્જનં તદનન્તરમ્ ।

મુક્ષપ્રક્ષાલનાત્પૂર્વં ગુદપ્રક્ષાલનં યથા ॥ ૯૦ ॥

અર્થ:-દુર્જનને પ્રથમ વંદન કરવું તથા પછી સજ્જનને વંદના કરવી. જેમકે મુખ ધોવા પહેલાં ગુદને ધોવામાં આવે છે. (૯૦)

દૈવ બળવાન.

દૈવં ફલતિ સર્વત્ર ન વિદ્યા ન ચ પૌરુષમ્ ।

સમુદ્રમથનાલેભે હરિર્લક્ષ્મીં હરો વિષમ્ ॥ ૯૧ ॥

અર્થ:-દૈવ જ સર્વત્ર ફળે છે, પણ વિદ્યા કે પૌરુષ ફળતું નથી. સમુદ્રનું મંથન કર્યું ત્યારે હરિને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થયાં તથા મહાદેવને તો વિષ જ મળ્યું. (૯૧)

આસાદ્યાપિ મહોદધિં ન વિતૃષો જાતો જલૈર્વાહ્વો
મેઘં પ્રાપ્ય ન ચાતકોઽપિ ચરણૌ ભાનું ન લેમેઽરુણઃ ।

ચન્દ્રઃ શંકરશેખરેઽપિ નિવસન્પક્ષક્ષયે ક્ષીયતે

પ્રાયઃ સજ્જનસંગતૌ હિ લભતે દૈવાનુરૂપં ફલમ્ ॥ ૯૨ ॥

અર્થ:-બડવાનળ અગ્નિએ મહાસાગરને પ્રાપ્ત કયો, છતાં તેની તૃષા મટી નહિ. મેઘ પ્રાપ્ત થવા છતાં ચાતક પક્ષીને જરા જળ મળતું નથી. અરુણ સૂર્યને પ્રાપ્ત કરે છે, છતાં તે ચરણો પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. ચંદ્ર શંકરના મસ્તકપર રહે છે, છતાં તેનામાં પખવાડીએ, પખવાડીએ વધઘટ થયા જ

કરે છે. જો કે સજ્જનની સંગતિ મળે છે, છતાં ફળ તો દેવને
અનુકૂળ જ મળે છે. (૯૨)

કાન્તં વક્તિ કપોતિકાકુલતયા નાથાન્તકાલોઽધુના
વ્યાધોઽધો ધૃતચાપસજ્જિતશરઃ શ્યેનઃ પરિભ્રામતિ ।
इत्यं सत्यहिना स दष्ट इषुणा श्येनोपि तेनाहतः
तूर्णं तौ तु यमालयं प्रति गतो दैवी विचित्रा गतिः ॥ ९३ ॥

અર્થ:-કપોતિકા આકુળપણથી પોતાના ધણીને કહે છે
કે, હે નાથ ! આપણો કાળ હવે સમીપ આવી પહોંચ્યો છે.
કારણ કે હાથમાં ધનુષ લઈ તથા બાણને ખેંચી શિકારી આ-
પણી હેઠળ ઉભેલો છે તથા આપણા મસ્તકપર સીંચાણો પક્ષી
ઉડી રહેલો છે. આ રીતની હકીકત છે. તેવામાં સર્પે પેલા
પારધિને ડંસ માર્યો તથા પારધીના છૂટેલા બાણથી સીંચાણો
પક્ષી મરણશરણ થયો. આ રીતે બેઉ યમને દ્વાર પહોંચી
ગયા. અહો ! દેવની ગતિ વિચિત્ર છે. (૯૩)

ગુણ તથા પૈસામાં ફેર.

गुणाः खलु गुणा एव न गुणा भूतिहेतवः ।
धनसंचयकर्तृणां भाग्यानि पृथगेव हि ॥ ९४ ॥

અર્થ:-ગુણુ તે ગુણુ છે. પણ ભૂતિના કારણરૂપે ગુણુ નથી.
ધન એકઠું કરનારાઓ ગુણુથી પૈસા લેગા નથી કરતા, પણ
ભાગ્યથી જ પૈસા લેગા કરે છે. (૯૪)

ધર્મમાં ઢીલ નહિ.

क्षणं चित्तं क्षणं वित्तं क्षणं जीवति मानवः ।
यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य त्वरिता गतिः ॥ ९५ ॥

અર્થ:-ચિત્ત ક્ષણિક છે, પૈસો ક્ષણિક છે, મનુષ્યનું જીવન
ક્ષણિક છે, કાળને દયા હોતી નથી, માટે ધર્મના સંબંધમાં
વિલંબ કરવો નહિ. (૯૫)

કાનીનસ્ય મુને સ્વબાન્ધવવધૂવૈધવ્યવિધ્વંસિનો
નસારઃ સ્વલુ ગોલકંસ્ય તનયાઃ કુણ્ડાઃ સ્વયં પાણ્ડવાઃ ।
તેઽમી પશ્ચ સમાનયોનિરતયસ્તેષાં ગુણોત્કીર્તના-
દક્ષય્યં સુકૃતં ભવેદવિકલં ધર્મસ્ય સૂક્ષ્મા ગતિઃ ॥૧૬॥

અર્થ:-કાનીન મુનિના પોતાના બાંધવોની વધૂઓને વિ-
ધવાપણું પ્રાપ્ત થયું તથા તેઓનો નાશ થયો. પણ તે જ
મુનિના પૌત્રો જેઓ ગોલકના પુત્રો તથા પોતે અન્યોથી પેદા
થયલા એવા પાંડવો મહાન પદવીને પામ્યા. જે કે પાંડવો
તથા કૌરવો આ પ્રમાણે સગા હતા. છતાં પાંડવોના ગુણનું
કીર્તન કહેવાથી અક્ષય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે ધર્મની
ગતિ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. (૯૬)

ધર્મની પ્રખળતા

ધર્મેણ હન્યતે વ્યાધિર્હન્યન્તે વૈ તથા ગ્રહાઃ ।
ધર્મેણ હન્યતે શત્રુર્યતો ધર્મસ્તતો જયઃ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ:-ધર્મવડે વ્યાધિનો નાશ થાય છે. તેમજ ધર્મવડે
ગ્રહો કપરા હોય છે, પણ સારા થઈ પડે છે. ધર્મવડે
વ્યાધિનો નાશ થાય છે. જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં જ જય છે. (૯૭)

ગૃહસ્થાશ્રમની શ્રેષ્ઠતા

સન્મિત્રં સધનં સ્વયોષિતિ રતિશ્ચાજ્ઞાપરાઃ સેવકાઃ
સાનન્દં સદનં સુતાશ્ચ સુધિયઃ કાન્તા મનોહારિણી ।
આતિથ્યં શિવપૂજનં પ્રતિદિનં મિષ્ટાન્નપાનં ગૃહે
સાધોઃ સદ્ગુણુપાસતે હિ સતતં ધન્યો ગૃહસ્થાશ્રમઃ ॥૧૮॥

અર્થ:-સાચો મિત્ર, ધન સહિત પોતાની સ્ત્રીની સાથે
સમાગમ, આરા ઉઠાવે એવા સેવકો, ઘર પણ આનંદ
વિનોદથી સુકત, પુત્રો સારા બુદ્ધિમાન, અત્યંત રમણીય સ્ત્રી,

અતિથિની સેવા, શિવનું પૂજન, દરરોજ સાડે સ્વાદિષ્ટ અન્ન ખાવું, બળી સાધુ પુરૂષની સાથે સમાગમ થવો, આ પ્રમાણે જેને સર્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનો ગૃહસ્થાશ્રમ શ્રેષ્ઠ છે. (૯૮)

શી વસ્તુ નકામી ?

ધિક્ ગૃહં ગૃહિણીશૂન્યં ધિક્કલત્રમપુત્રકમ્ ।

ધિક્ પુત્રમવિનીતં ચ ધિક્ જ્યોતિષમજાતકમ્ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ:-સ્ત્રી વિનાનું ઘર નકામું છે, વાંઝણી પત્ની નકામી છે, વિનયથી રહિત પુત્ર નકામો છે તથા જાતક આદિ વિના જોતિષ નકામું છે. (૯૯)

કોને શું વહાલું ?

અલંકારપ્રિયો વિષ્ણુર્જલધારાપ્રિયઃ શિવઃ ।

નમસ્કારપ્રિયો માનુર્બ્રાહ્મણો ભોજનપ્રિયઃ ॥ ૧૦૦ ॥

અર્થ:-વિષ્ણુ ભગવાનને અલંકાર પ્રિય છે, શિવને જળની ધારા પ્રિય હોય છે, શ્રી સૂર્ય ભગવાનને નમસ્કાર પ્રિય છે તથા બ્રાહ્મણને ભોજન પ્રિય છે. (૧૦૦)

સુખ શામાં ?

ક્ષાન્તિતુલ્યં તપો નાસ્તિ સંતોષાન્ન સુખં પરમ્ ।

નાસ્તિ તૃષ્ણાસમો વ્યાધિર્ન ચ ધર્મો દયાપરઃ ॥ ૧૦૧ ॥

અર્થ:-ક્ષમા સરખું ખીણું તપ નથી, સંતોષ જેવું ખીણું સુખ નથી, તૃષ્ણા સમાન ખીણે વ્યાધિ નથી, દયાના જેવો ખીણે ધર્મ નથી. (૧૦૧)

ન ચ વિદ્યાસમો બન્ધુર્ન ચ વ્યાધિસમો રિપુઃ ।

ન ચાપત્યસમઃ ક્ષોદ્ધી ન ચ ધર્મો દયાપરઃ ॥ ૧૦૨ ॥

અર્થ:—વિદ્યા સમાન બીજે બંધુ નથી, વ્યાધિ સમાન બીજે શત્રુ નથી, પુત્ર સમાન બીજે કોઈ સ્નેહી નથી તથા દયા સમાન બીજે ધર્મ નથી. (૧૦૨)

શ્રેષ્ઠ વસ્તુ કઈ?

નાન્નોદકસમં દાનં ન તિથિર્દ્વાદશીસમા ।

ન ગાયત્ર્યા: પરો મન્ત્રો ન માતુ: પરદૈવતમ્ ॥ ૧૦૩ ॥

અર્થ:—અન્ન તથા ઉદક સમાન બીજું દાન નથી, આરસના જેવી બીજી તિથિ નથી, ગાયત્રીના સમાન બીજો મંત્ર નથી, માતા સમાન બીજું કોઈ વધારે નથી. (૧૦૩)

નવ છાની વસ્તુ.

આયુર્વિત્તં ગૃહચ્છિદ્રં હરસ્યં મન્ત્રમૌષધમ્ ।

તપો દાનાવમાનો ચ નવ ગોપ્યાનિ કારયેત્ ॥ ૧૦૪ ॥

અર્થ:—આવરદા, પૈસો, ધરતું છિદ્ર, છાનીવાત, મંત્ર, ઔષધ, તપ, દાન, અપમાન આ નવ વસ્તુઓ છૂપી રાખવી જોઈએ. (૧૦૪)

ક્યાં રાત વાસો ન કરવો ?

ઘનિકઃ શ્રોત્રિયો રાજા નદી વૈદ્યસ્તુ પન્નમઃ ।

પન્ન યત્ર ન વિદ્યન્તે ન તત્ર દિવસં વસેત્ ॥ ૧૦૫ ॥

અર્થ:—જ્યાં ધનવાન ન હોય, શ્રોત્રિય બ્રાહ્મણ ન હોય, રાજા ન હોય, વૈદ્ય ન હોય, તેમ નદી ન હોય, આ પાંચ વસ્તુ જ્યાં ન હોય ત્યાં એક દિવસ પણ રહેવું નહિ. (૧૦૫)

લોકયાત્રા મયં લજ્જા દાક્ષિણ્યં ત્યાગશીલતા ।

પન્ન યત્ર ન વિદ્યન્તે ન તત્ર દિવસં વસેત્ ॥ ૧૦૬ ॥

અર્થ:—જ્યાં લોકયાત્રા ન હોય, ભય ન હોય, લજ્જા

ન હોય, દાક્ષિણતા ન હોય, દાન શીલતા ન હોય, જ્યાં
આ પાંચ વસ્તુ ન હોય, ત્યાં એક પણ દિવસ રહેવું નહિ. (૧૦૬)

ઋણદાતા ચ દૈવજ્ઞઃ શ્રોત્રિયઃ સુજલા નદી ।

યત્ર હોતે ન વિચિન્તે ન તત્ર દિવસં વસેત્ ॥ ૧૦૭ ॥

અર્થ:-ઋણુ આપનાર, જોશી, શ્રોત્રિય બ્રાહ્મણુ તથા સારી
નદી, આટલાં જ્યાં ન હોય ત્યાં એક દિવસ રહેવું નહિ. (૧૦૭)

યસ્મિન્દેશે ન સંમાનો ન પ્રીતિર્ન ચ શંકયાઃ ।

ન ચ વિદ્યાગમઃ કશ્ચિન્ન તત્ર દિવસં વસેત્ ॥ ૧૦૮ ॥

અર્થ:-જે દેશમાં સન્માન ન મળે, જ્યાં પ્રીતિ ન થઈ શકે,
ખાંધવો ન હોય તથા જ્યાં વિદ્યાશાસ્ત્ર ન હોય, ત્યાં એક
દિવસ પણ રહેવું નહિ. (૧૦૮)

યત્ર વિદ્યાગમો નાસ્તિ યત્ર નાસ્તિ ધનગમઃ ।

યત્ર ચાત્મસુખં નાસ્તિ ન તત્ર દિવસં વસેત્ ॥ ૧૦૯ ॥

અર્થ:-જ્યાં રહેવાથી વિદ્યા પ્રાપ્ત ન થાય, તેમ ધનની
પ્રાપ્તિ ન થાય, જ્યાં આત્મસુખની પ્રાપ્તિ ન થાય, ત્યાં એક
પણુ દિવસ રહેવું નહિ. (૧૦૯)

✓ દાતા કોણુ ?

કૃપણેન સમો દાતા ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ ।

અસ્પૃશન્નેવ વિસ્તાનિ યઃ પરમ્યઃ પ્રયચ્છતિ ॥ ૧૧૦ ॥

અર્થ:-કૃપણુ સમાન કોઈ દાતા નથી. એવો દાતા થયો
નથી તથા થશે પણુ નહિ. તે પૈસાને અડકતો નથી, છતાં તે
પોતાનું વિત્ત પારકાને લેણું કરી આપી બચાવે છે. (૧૧૦)

વિષ કયું ?

ન વિષં વિષમિત્યાદુર્બ્રહ્મસ્વં વિષમુચ્યતે ।

વિષમેકાકિનં હન્તિ બ્રહ્મસ્વં પુત્રપૌત્રકમ ॥ ૧૧૧ ॥

અર્થ:—ઝેર કાંઈ ઝેર નથી, પણ બ્રાહ્મણનો પૈસો તે ઝેર છે. ઝેર તો એક જ માણસનો નાશ કરે છે, પણ બ્રાહ્મણનો પૈસો પુત્ર પૌત્રાદિ સર્વનો નાશ કરે છે. (૧૧૧)

કેને સ્વતંત્રતા નહિ ?

પિતા રક્ષતિ કૌમારે મર્તા રક્ષતિ યૌવને ।

પુત્રો રક્ષતિ વાર્ધક્યે ન સ્ત્રી સ્વાતન્ત્ર્યમર્હતિ ॥૧૧૨॥

અર્થ:—સ્ત્રીનું કૌમાર અવસ્થામાં પિતા રક્ષણ કરે છે, યુવાવસ્થામાં પતિ રક્ષણ કરે છે, વૃદ્ધાવસ્થામાં પુત્ર તેનું રક્ષણ કરે છે. માટે સ્ત્રી કદી સ્વતંત્રતાને યોગ્ય નથી. (૧૧૨)

કેનો વિશ્વાસ ન કરવો ?

ન વિશ્વસેત્કુમિત્રં ચ મિત્રં ચાપિ ન વિશ્વસેત્ ।

કદાચિત્કુપિતં મિત્રં સર્વે ગુપ્તં પ્રકાશયેત્ ॥૧૧૩॥

અર્થ:—નહારા મિત્રનો કદી વિશ્વાસ કરવો નહિ, મિત્ર હોય પણ તેનો વિશ્વાસ કરવો નહિ. કારણ કે મિત્ર જો કદાપિ ગુપ્તે થાય છે તો સર્વ છાની વાત પ્રકટ કરી દે છે. (૧૧૩)

ઉત્તમોનો સ્વભાવ.

ઘૃષ્ટં ઘૃષ્ટં પુનરપિ પુનશ્ચન્દનં ચારુગન્ધં ।

છિન્નં છિન્નં પુનરપિ પુનઃ સ્વાદુ ચૈવેશુદ્ધમ્ ॥

દગ્ધં દગ્ધં પુનરપિ પુનઃ કાશ્ચનં કાન્તવર્ણં

ન પ્રાણાન્તે પ્રકૃતિવિકૃતિર્જાયમે ચોત્તમાનામ્ ॥૧૧૪॥

અર્થ:—ચંદન જેમ જેમ બધારે ઘસીએ છીએ, તેમ તેમ તેમાંથી સારી સુવાસ બહાર આવે છે, શેરડીને ગમે તેટલી છૂંદીએ પણ તેમાંથી મીઠાશ જતી નથી, સોનું ગમે તેટલું ગાળ્યા કરીએ પણ તે પોતાના સુંદર વર્ણનો ત્યાગ કરતું નથી. આ તો ઉત્તમોનો સ્વભાવજ છે કે, પ્રાણ જાય, પણ તેઓની પ્રકૃતિમાં જરા પણ વિકાર થતો નથી. (૧૧૪)

પૂર્વકની પ્રાપ્તિ.

સત્યં સત્યં મનોર્વાક્યં નાદત્તમુપતિષ્ઠતે ।

અમ્બુમિઃ પૂરિતા પૃથ્વી ચાતકસ્ય મરુસ્થલી ॥૧૧૬॥

અર્થ:-મનુનું આ વાક્ય ખરેખરું છે કે, જે વસ્તુ આપણે પૂર્વે દાન કરી નથી હોતી, તે આ ભવે આપણને કદી મળતી નથી. જો કે પૃથ્વી પાણીથી તરખોળ હોય છે, પણ ચાતક પક્ષીને તો એક બુંદ પણ મળતું નથી. (૧૧૫)

સ્વનન્તુ સપ્તપાતાલં ભ્રમન્ત્વાકાશમણ્ડલે ।

ઘાવન્તુ સકલાં પૃથ્વીં નાદત્તમુપતિષ્ઠતે ॥૧૧૬॥

અર્થ:-સાત પાતાળ ખોદી વળો, આકાશમંડળમાં ભ્રમણ કરો, આખી પૃથ્વીપર દોડ્યા કરો, પણ નસીબમાં ન હોય તે કદી મળતું નથી. (૧૧૬)

પિતા રત્નાકરો યસ્ય લક્ષ્મીર્યસ્ય સહોદરી ।

શઙ્ગો મિક્ષાટનં કુર્યાન્નાદત્તમુપતિષ્ઠતે ॥૧૧૭॥

અર્થ:-જેનો બાપ સમુદ્ર છે, જેની બેન લક્ષ્મી છે, આમ હોવા છતાં શંખને તો ભિક્ષાજ માંગવી પડે છે. માટે પૂર્વે જે કરેલ હોય, તેજ આ ભવે મળે છે. (૧૧૭)

કોણ કોને તૃણ સમાન?

ઉદારસ્ય તૃણં વિત્તં શૂરસ્ય મરણં તૃણમ ।

વિરક્તસ્ય તૃણં માર્યા નિઃસ્પૃહસ્ય તૃણં જગત્ ॥૧૧૮॥

અર્થ:-જે ઉદાર છે તેને પૈસા તૃણ સમાન છે, જે શૂરવીર છે તેને મરણ તૃણ સમાન છે, જે વિરાગી છે તેને ભાર્યો તૃણ સમાન છે, તેમજ જે સ્પૃહાથી રહિત છે તેને આખું જગત્ તૃણ સમાન છે. (૧૧૮)

ટાળ્યું કેનાથી ટળે ?

ગોવિન્દો માતુલો यस્ય પિતા यस્ય ધનંજયઃ ।

અભિમન્યૂ રણે શેતે નિયતિઃ કેન વાર્યતે ॥૧૧૯॥

અર્થ:—જેને ગોવિંદ સરખા મામા હતા, જેને અર્જુન સરખા પિતા હતા, આમ હોવા છતાં અભિમન્યુએ રણને વિશે શયન કર્યું. માટે દવ કેનાથી ટળે એમ છે? (૧૧૯)

મગવન્તૌ જગન્નેત્રે સૂર્યાચન્દ્રમસાવપિ ।

પશ્ય ગચ્છત ઇવાસ્તં નિયતિઃ કેન લઙ્ઘયતે ॥૧૨૦॥

અર્થ:—જગતના નેત્રરૂપ ભગવત્સ્વરૂપ એવા સૂર્ય તથા ચંદ્ર દરરોજ અસ્તપણાને પામે છે. માટે જે લગ્ઘ્યું છે તે કેનાથી મિથ્યા થઈ શકે છે? (૧૨૦)

આશાનું પરિણામ.

આશૈવ રાક્ષસી પુંસામાશૈવ વિષમઞ્જરી ।

આશૈવ જીર્ણમદિરા નૈરાશ્યં પરમં સુખમ ॥૧૨૧॥

અર્થ:—મનુષ્યને આશા એ મોટી રાક્ષસી છે. આશા એ વિષરૂપી માંજર છે. આશા એ જીર્ણ મદિરારૂપે છે. માટે નિરાશા સમાન બીજું સુખ નથી. (૧૨૧)

પારકાને દુઃખે કોણ દુઃખી ?

વિરલા જાનન્તિ ગુણાન્વિરલાઃ કુર્વન્તિ નિર્વનસ્નેહમ્ ।

વિરલા રણેષુ ધીરાઃ પરદુઃખેનાપિ દુઃખિતા વિરલાઃ ॥૧૨૨॥

અર્થ:—પારકાના સારા ગુણોને બાણનારા વિરલા છે, ધનથી રહિતની સાથે સ્નેહ કરનારા ઘણા થોડા છે, રણમાં ધીરા કોઈક જ હોય છે. તેમ પારકાનું દુઃખ બેઠું દુઃખી થાય, એવા થોડાક જ હોય છે. (૧૨૨)

સંજ્ઞનનું લક્ષણ.

મૂલે ભુજઙ્ગૈઃ શિશ્વરે વિહઙ્ગૈઃ શાસ્ત્રાઃ પ્લવઙ્ગૈઃ કુસુમાનિ મૃદ્ગૈઃ ।
આશ્ચર્યમેતત્સલુચન્દ્રનસ્ય પરોપકારાય સતાં વિભૂતયઃ ॥૧૨૩॥

અર્થ:—જેના મૂળમાં સર્પો વિંટળાઈ રહે છે, જેની ટોચપર પક્ષીઓ બેસે છે, જેની શાખાઓપર વાનરો બેસે છે, તથા જેના પુષ્પોમાં ભમરાઓ વિંટલાઈ રહે છે. છતાં-આશ્ચર્ય છે કે ચંદ્રન પોતાની શીતળતા છોડતું નથી. કારણ કે સંજ્ઞન પુરૂષોની વિભૂતિ પરોપકારને અર્થેજ છે. (૧૨૩)

પર સ્થાનમાં જવાથી હાની.

અયમમૃતનિધાનં નાયકોપ્યોષધીના-

મમૃતમયશરીરઃ કાન્તિયુક્તોઽપિ ચન્દ્રઃ ।

ભવતિ વિગતરશ્મિમર્મણ્ડલં પ્રાપ્ય માનોઃ

પરસદનનિવિષ્ટઃ કો લઘુત્વં ન યાતિ ॥૧૨૪॥

અર્થ:—અમૃતના નિધિરૂપ, ઓષધિઓના નાયક, અમૃત-મય શરીરવાળો તથા કાંતિયુક્ત ચંદ્રમા ભાનુના મંડળને પ્રાપ્ત થવાથી તેના તેજને હાનિ પહોંચે છે. પર સ્થાનને વિશે ગયેલ કોણને લઘુપણું નથી આવતું. ? (૧૨૪)

નીચને ઉપકાર

ઉપકારોપિ નીચાનામપકારો હિ જાયતે ।

પયઃપાન ભુજઙ્ગાનાં કેવલં વિષયર્ધનમ્ ॥૧૨૫॥

અર્થ:—નીચને જે કાંઈ ઉપકાર કરવામાં આવે છે તે અપકારરૂપે થાય છે. સર્પને દૂધનું પાન કરાવવામાં આવે છે તો ઉલટી તેનામાં વિષ વૃદ્ધિ થાય છે. (૧૨૫)

સંજ્ઞનનું લક્ષણ

રક્ષાકરઃ કિં કુરુતે સ્વરક્ષૈર્વિન્ધ્યાચ્ચલઃ કિં કરિમિઃ કરોતિ ।

શ્રીચ્છન્દસ્ચન્દ્રૈર્મલયાચ્ચલઃ કિં પરોપકારાય સતાં વિભૂતયઃ ॥૧૨૬॥

અર્થ:—સમુદ્રમાં આટલા બધાં રત્નો છે, પણ તેને પોતાને શું કામનાં છે ? વિન્ધ્યાચળપર અનેક હાથીઓ છે,

પણ તેને નકામા છે. મલયાચળપર ચંદનનાં લાકડાં ઘણાં છે, પણ તેને પોતાને કશા કામનાં નથી. કહ્યું છે કે, સજ્જનની વિભૂતિઓ પારકાના ઉપકારમાટે જ છે. (૧૨૬)

પિबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्मः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः ।
पयोमुचाम्मः कचिदस्ति पास्यं परोपकाराय सतां विभूतयः ॥१२७॥

અર્થ:-નદીમાં પુષ્કળ પાણી છે, પણ તેમાંથી તે પોતે શું જરા પણ પીએ છે? વૃક્ષો પર અનેક ફળો થાય છે, પણ તેને પોતાને શું કામનાં છે? મેઘનું પાણી તેને પોતાને જરા પણ પીવાનું હોય છે? નહિજ. કારણ કે સજ્જનોની વિભૂતિઓ પરના ઉપકારને અર્થે જ છે. (૧૨૭)

આપત્તિ સમયે ક્ષીણ બુદ્ધિ.

पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे दोषो न विज्ञातवानक्षैश्चापि युधिष्ठिरेण रमता ज्ञातो न दोषो नु किम् ।

रामेणापि वने न हेमहरिणस्यासंभवो लक्षितः
प्रत्यासन्नविपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते ॥१२८॥

અર્થ:-રાવણ આવે વિદ્વાન્ હોવા છતાં પારકી સ્ત્રીનું હરણ કરવું તે પાપ છે, એમ શું તે નહોતો જાણતો? યુધિષ્ઠિર ધર્મરાય હતા, છતાં ઘૂત રમવું એ પાપ છે, એમ શું નહોતા જાણતા? રામ ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા, છતાં શું નહોતા જાણતા કે, કદી સુવર્ણનું મૃગ હોઈ શકે નહિ. કારણ એ છે કે, જ્યારે વિપત્તિ આવી પડે છે ત્યારે મોટા મનુષ્યોની બુદ્ધિ પણ ક્ષીણતાને પામે છે.

કોનો જન્મ વ્યર્થ ?

प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितं धनम् ।
तृतीये न तपस्तप्तं चतुर्थे किं करिष्यसि ॥१२९॥

અર્થ:-પ્રહ્લ્યાદીશ્રમમાં વિદ્યા ન પ્રાપ્ત કરી, ગૃહસ્થા-
શ્રમમાં ધન મેળવ્યું નહિ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ સમયે તપશ્ચરણ
ન કર્યું, તો પછી ચોથા આશ્રમમાં તું શું કરી શકીશ ? (૧૨૯)

દૈવ બળવાન.

પ્રાપ્તવ્યમર્થં લભતે મનુષ્યો દેવોપિ તં લઙ્ઘ્યયિતું ન શક્તઃ ।
તસ્માન્ન શોચામિ ન વિસ્મયો મે યદસ્મદીયં નહિ તત્પરેષામ ॥૧૩૦॥

અર્થ:-જે કાંઈ મળવાનું હોય છે તે જ મળે છે. દેવ
પણ તે ટાળી શકવા સમર્થ નથી. માટે મને શોક થતો
નથી, તેમ જ મને વિસ્મય પણ પ્રાપ્ત થતો નથી. જે મારું
છે, તે કદી પારકાનું થનાર નથી. (૧૩૦)

કૃષ્ણભક્તિ.

કૃષ્ણ ત્વદીયપદપંકજપંજરાન્તે
અદૈવ મે વિશતુ માનસરાજહંસઃ ।

પ્રાણપ્રયાણસમયે કફવાતપિત્તૈઃ
કળ્ઠાવરોધનવિધૌ સ્મરણં કુતસ્તે ॥ ૧૩૧ ॥

અર્થ:-હે કૃષ્ણ ! આજ થકી જ મારું મનરૂપી રાજ-
હંસ તારા પદકમળરૂપી પાંજરામાં પ્રવેશ કરે. કારણ કે
પ્રાણનો અંત આવશે તથા જ્યારે વાત, પિત્ત તથા કફથી
કંઠ રોકાઈ જશે, તે સમયે મારાથી આપનું કેવી રીતે
સ્મરણ થઈ શકશે ? (૧૩૧)

પૂર્વે આપેલું મળે છે.

પૂર્વદક્ષેષુ યા વિદ્યા પૂર્વદક્ષેષુ યજ્ઞનમ્ ।
પૂર્વદક્ષેષુ યા માર્યા અગ્રે ધાવતિ ધાવતિ ॥ ૧૩૨ ॥

અર્થ:-પૂર્વના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે વિદ્યા, પૂર્વના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે ધન, પૂર્વના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે સ્ત્રી, આ સર્વ પ્રારબ્ધ પ્રમાણે આવી મળે છે. (૧૩૨)

ઈશ્વરી ઇચ્છા બળવાન.

स्वयं महेशः श्वशुरो नगेशः सखा धनेशस्तनयो गणेशः ।
तथापि भिक्षाटनमेव शंभोर्बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥ १३३ ॥

અર્થ:-પોતે મહાદેવ છે, જેનો સસરો હિમાલય પર્વ-
ત છે, મિત્ર કુબેર છે, ગણપતિ જેનો પુત્ર છે, આમ છતાં
મહાદેવના નસીબમાં તો ભિક્ષાટન જ લખેલું છે. કારણ કે
ઈશ્વરની ઇચ્છા બળવાન છે. (૧૩૩)

वह्नौ विशुद्धामपि जानकीं तां जहौ वनान्ते किल रामचन्द्रः ।
सा किं न शुद्धा स च किं न वेत्ता
बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥ १३४ ॥

અર્થ:-અગ્નિમાં શુદ્ધ કરવામાં આવી, છતાં રામચંદ્રજીએ
સીતાને જંગલમાં છોડી મૂક્યાં. શું તે શુદ્ધ ન હતાં, તેમ આવા
જ્ઞાની રામચંદ્રજી જાણતા ન હતા? પણ ઈશ્વરી ઇચ્છા જ
બળવાન છે. (૧૩૪).

કર્મને અનુસારી બુદ્ધિ.

किं करोति नरः प्राज्ञः प्रेर्यमाणः स्वकर्मणा ।
प्रागेव हि मनुष्याणां बुद्धिः कर्मानुसारिणी ॥ १३५ ॥

અર્થ:-પોતાના જૂના કર્મથી પ્રેરાયેલો મનુષ્ય ડાહ્યો હોય,
છતાં તે શું કરવાનો હતો? પ્રથમથીજ મનુષ્યની બુદ્ધિ પોતાનાં
કર્મને અનુસરીને વર્તનારી હોય છે. (૧૩૫)

નસીબ બળવાન.

વિપત્તૌ કિં વિષાદેન સંપત્તૌ હર્ષજેન કિમ્ ।

મવિતવ્યં મવત્યેવ કર્મણામીદશી ગતિઃ ॥ ૧૩૬ ॥

અર્થ:-વિપત્તિ સમયે વિષાદ કરવાથી શું બળવાનું છે ? સંપત્તિ સમયે હર્ષ કરવાથી શું બળવાનું છે ? જે થનાર છે તે ગમે તેમ કરી થશે જ. કારણ કે કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે. (૧૩૬)

મોટા પ્રમાણરૂપે.

શ્રુતિર્વિભિન્ના સ્મૃતયશ્ચ ભિન્ના નૈકો મુનિર્યસ્ય વચઃ પ્રમાણમ્ ।
ધર્મસ્ય તત્ત્વં નિહિતં ગુહ્યાયાં મહાજનો યેન ગતઃ સ પન્થાઃ ॥ ૧૩૭ ॥

અર્થ:-શ્રુતિમાં ભિન્નતા છે, કેવળ એકલા મુનિનું વચન પ્રમાણરૂપે ગણી શકાય નહિ. વળી ધર્મનું તત્ત્વ ગૂઢ છે. મોટા મોટા જે રસ્તે જાય તે માર્ગે જવું, એજ વધારે સાફ છે. (૧૩૭)

સંતોષમાં સુખ.

વયમિહ પરિતુષ્ટા વલ્કલૈસ્ત્વં દુકૂલૈઃ
સમ દ્વહ પરિતોષો નિર્વિશેષો વિશેષઃ ।

સ તુ મવતિ દરિદ્રી યસ્ય તૃષ્ણા વિશાલા
મનસિ ચ પરિતુષ્ટે કોઽર્થવાન્કો દરિદ્રી ॥ ૧૩૮ ॥

અર્થ:-અમને વલ્કલ મળે છે તેથી સંતુષ્ટ છેએ. તમે વસ્ત્ર મળવાથી સંતુષ્ટ છો, બેઉનો સંતોષ તો સરખો જ છે. જો કે એકને વસ્તુની પ્રાપ્તિ હોય છે તથા એકને નથી હોતી; પણ જેની તૃષ્ણા પુષ્કળ હોય છે, તે જ ખરો દરિદ્રી છે. જો મન જ સંતુષ્ટ રહેતું હોય તો કોણ અર્થવાળો છે તથા કોણ દરિદ્રી છે ? (૧૩૮)

મોટાનું ધન માન.

અધમા ધનમિच्छन्ति ધનમાનો ચ મધ્યમાઃ ।

ઉત્તમા માનમિच्छન્ति માનો હિ મહતાં ધનમ્ ॥૧૩૯॥

અર્થ:-અધમ પુરૂષો ધનની ઇચ્છા કરે છે, મધ્યમ પુરૂષો ધન તથા માન બેઉની ઇચ્છા કરે છે, પણ ઉત્તમ પુરૂષો તો કેવળ માનની જ ઇચ્છા કરે છે. કારણકે મોટા પુરૂષોનું ધન માન છે. (૧૩૯)

મૂર્ખમાં આઠ ગુણ.

મૂર્ખત્વં હિ સર્વે મમાપિ રુચિરં તસ્મિન્યદ્દૃષ્ટૌ ગુણા
નિશ્ચિન્તો बहुभोजनेष्वभिरुची रात्रौ दिवा सुप्यते ।
कार्याकार्यविचारणान्धबधिरो मानापमानौ समौ
कुन्वा सर्वजनस्य मूर्धनि पदं मूर्खः सुखं जीवति ॥૧૪૦॥

અર્થ:-હે મિત્ર ! મને તો મૂર્ખપણું સાફ લાગે છે. કારણ કે તેમાં આઠ ગુણ રહેલા છે. તેને કશો શોક થતો નથી, ખાવાપીવામાં મશગુલ રહે છે, રાત દિવસ સુવાનું ગમે છે, આ કરવાનું છે કે નથી કરવાનું, તેને વિશે આંધળા અથવા બહેરાની માફક વર્તે છે. તેને માન તથા અપમાન સરખા છે. આ રીતે સર્વ મનુષ્યના મસ્તકપર પોતાનું સ્થાન કરી જીવે છે. (૧૪૦)

यद्भावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा ।

इति मत्वा नरो विद्वान्निश्ચિन्तो भवति ध्रुवम् ॥૧૪૧॥

અર્થ:-જે નથી થનારું તે કદી થનાર નથી, તથા જે થવાનું છે તે કદી મિથ્યા થનાર નથી. આમ માની વિદ્વાન હમેશાં નિશ્ચિંત થઈ રહે છે. (૧૪૧)

हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ।

ललाटलिखिता रेखा परिमार्ष्टुं न शक्यते ॥ ૧૪૨ ॥

અર્થ:-હરિ, હર, બ્રહ્મા તેમ જ દેવોણે પણ જે લલાટમાં લખેલું હોય, તે ટાળવા શક્તિમાન નથી. (૧૪૨)

કૈવર્તકર્કશકરગ્રહણચ્યુતોઽપિ
જ્વાલાન્તરે નિપતિતઃ શફરો વરાકઃ ।

દૈવાત્તતો વિગલિતો ગિલિતો ચક્રેન
વક્રે વિઘ્નૌ વદ કથં વ્યવસાયસિદ્ધિઃ ॥ ૧૪૩ ॥

અર્થ:-માછીના ખડખડા હાથમાંથી માછલું છટકી ગયું, ત્યારે તે ખીચાડું બાળમાં જઈને પડ્યું. દેવયોગથી તેમાંથી પણ નીકળી ગયું, એટલામાં બગલે આવી તેને ઉપાડી લીધું. માટે નસીબ વાંકું હોય તો આપણે કેઈ રીતનો પ્રયાસ આવી શકીએ નથી. (૧૪૩)

કર્મણો હિ પ્રવાનત્વં કિં કુર્વન્તિ શુભા ગ્રહાઃ ।
વસિષ્ઠદત્તલગ્નોઽપિ રામઃ કિં ભ્રમતે વનમ્ ॥ ૧૪૪ ॥

અર્થ:-પ્રારબ્ધ કર્મનું સર્વત્ર પ્રધાનપણું છે. ગ્રહ જોવા-
ડાવવાથી કેવળ અગમ સુચના મળે છે. વસિષ્ઠે સાડું મુહૂર્ત
જોઈ આપ્યું, છતાં રામે વચન સંપૂર્ણ કરવા વાસ્તે વનમાં
ભ્રમવું શરૂ કર્યું. (૧૪૪)

બ્રહ્મસ્થાને કૃતં પાપં વિષ્ણુસ્થાનેષુ મુચ્યતે ।
વિષ્ણુસ્થાને કૃતં પાપં શિવસ્થાનેષુ મુચ્યતે ॥

શિવસ્થાને કૃતં પાપં ગુરુસ્થાનેષુ મુચ્યતે ।
ગુરુસ્થાને કૃતં પાપં વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ ॥ ૧૪૫ ॥

અર્થ:-ગ્રહ સ્થાનમાં પાપ કર્યું હોય તો વિષ્ણુના
સ્થાનમાં તેને છોડી દેવાય, વિષ્ણુના સ્થાનમાં કરેલ પાપ
શિવસ્થાનમાં છોડી દેવાય, શિવના સ્થાનમાં કરેલ પાપ
ગુરુના સ્થાનમાં મૂકી દેવાય. પણ ગુરુના સ્થાને
કરેલ પાપ વજ્રલેપ સરખું થાય છે. (૧૪૫)

આપત્તિમાંથી બુદ્ધિનો ક્ષય.

ન ભૂતપૂર્વે ન કદાપિ વાર્તા હેમ્નઃ કુરજ્ઞો ન કદાપિ હષ્ટઃ ।
તથાપિ તૃષ્ણા રઘુતન્દસ્ય વિનાશકાલે વિપરીતબુદ્ધિઃ ॥૧૪૬॥

અર્થઃ—સોનાનો હરણ કદી થયલો નથી, કદી સાંભળવામાં પણ આવ્યો નથી, તેમ કદી જોવામાં આવ્યો નથી. છતાં રામચંદ્રજીની બુદ્ધિ સોનાના હરણને પકડવાની થઈ. માટે વિનાશ થવાનો હોય છે, તેવારે બુદ્ધિનો નાશ થાય છે. (૧૪૬)

વિષનો કીડો વિષમાં.

વિપ્રાસ્મિન્નગરે મહાન્કથયતાં તાલદ્રુમાણાં ગણઃ
કો દાતા રજકો દદાતિ વસનં પ્રાતર્ગૃહીત્વા નિશિ ।
કો દક્ષઃ પરદારવિત્તહરણે સર્વોપિ દક્ષો જનઃ
કસ્માઝીવસિ હે સસ્ત્રે વિષકૃમિન્યાયેન જીવામ્યહમ્ ॥૧૪૭॥

અર્થઃ—હે વિપ્ર! આ નગરમાં મોટું કોણ છે? જ. તાડના ઝાડોનો સમૂહ મોટો છે. સઃ—અહીં દાતા કોણ છે? જ. ધોળી દાતા છે. કારણ કે સવારમાં કપડાં ધોવા લઈ જાય છે તથા સાંજના પાછાં લાવે છે. કોણ ચતુર છે? જ.—આ સ્થળે પારકી સ્ત્રી તથા ધનતું હરણ કરવામાં સર્વ ચતુર છે. ત્યારે તારાથી અહીં કેમ કરી જવાય છે? જ.—જેમ ઝેરનો કીડો ઝેરમાં રહે છે, તેમ હું રહું છું. (૧૪૭)

કેવા મિત્રનો ત્યાગ.

પરોક્ષે કાર્યહન્તારં પ્રત્યક્ષે પ્રિયવાદિનમ્ ।
વર્જયેન્નાદૃશં મિત્રં વિષકુમ્ભં પયોમુલમ્ ॥૧૪૮॥

અર્થઃ—આપણી પાછળ આપણા કાર્યનો નાશ કરનાર હોય, આપણે મોઢે આપણું મીઠું ખોલનાર હોય, આવા મિત્રનો, જેમ વિષથી ભરેલ ઘડો હોય, પણ ઉપરથી દૂધ હોય, છતાં તેનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે તેમ ત્યાગ કરવો. (૧૪૮)

પંડિત, વનિતા તથા લતાની ગતિ.

અનર્ગમપિ માણિક્યં હેમાશ્રયમપેક્ષતે ।

વિનાશ્રયં ન શોભન્તે પण्डिता वनिता लता ॥૧૪૧॥

અર્થ:-મણિ મહા મૂલ્યવાન છે, પણ જો તેને સુવર્ણમાં જડેલું હોય તો જ સાફ લાગે છે. તે જ પ્રમાણે આશ્રયથી રહિત પંડિત, વનિતા તેમજ લતા શોભતી નથી. (૧૪૬)

સ્ત્રીની બુદ્ધિ પગની નીચે.

आत्मबुद्धिः सुखार्थैव गुरुबुद्धिर्विशेषतः ।

परबुद्धिर्विनाशाय स्त्रीबुद्धिः प्रलयान्तिका ॥૧૫૦॥

અર્થ:-પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે ચાલવું તે સુખવાળું છે, ગુરુની બુદ્ધિ પ્રમાણે ચાલવું તે વધારે સાફ છે. પારકી બુદ્ધિ પ્રમાણે ચાલવું તે વિનાશને માટે છે તથા સ્ત્રીની બુદ્ધિ પ્રમાણે ચાલવું તે તો કેવળ નાશને જ કરનાર છે. (૧૫૦)

મોક્ષનો માર્ગ શું ?

લાખો પુસ્તકો વાંચ્યાં કે ચારે વેદ, અરાઢ પુરાણગ્રંથો; તેથી પંડિતપણું કે મોક્ષમાટે જ્ઞાન મળતું નથી; પણ કહેવત છે કે,—

હોહો.

લીખના પઢના ચાતુરી, એ સખ ખાતા સહેલ;
કામ દહન મન વસ કરન, ગગન ચઢન મુશ્કેલ.

અર્થાત્ માન, અપમાન, સુખ, દુઃખ, ટાડું ઊતું, મિત્ર કે શત્રુ સૌ ઉપરાંત, કંચન, કમિનીને પથ્થર ખરોખર સમજી સૌપર સમાન લાવથી વર્તી અનુભવ લે અને આપે, તે જ

મોક્ષનું દ્વાર ખોલવા શકિતમાન છે. બાકી તો વિદૂતા અને અનુભવને બહુ છેદું છે. (૧૫૧)

અકૃત્વા પરસન્તાપમગત્વાસ્થલમંદિરમ્ ।

અનુત્સૃજ્યસતાં વર્ત્મં યત્સ્થલપમપિ તદ્ બહુ ॥૧૫૨॥

અર્થ:-કોઈને પણ કષ્ટ આપ્યા વગર, (દુષ્ટ) ખજોને ઘેર ગયા વગર અને સન્માર્ગનો ત્યાગ કર્યા વગર જે કંઈ (પ્રારબ્ધ)થી સ્વલ્પ મળે તેમાંજ સંતુષ્ટ રહેનાર પરમ યોગી સાચી વૃત્તિવાળો બાબુવો. (૧૫૨)

(સુચનાને પ્રભુનો વાસ)

વાંચકવર્ગો પ્રભુને પાસે બાબુ.

બ્યવહાર અને પરમાર્થના પ્રત્યેક કાર્યોમાં કર્તા અને લોકતાના અભિમાનથી રહિતપણે વતવા, યત્નશીલ થવો. પ્રાયશઃ પરાર્થ પ્રવૃત્તિમાંજ જીવન ગાળવો. સંપત્તિ અને વિપત્તિમાં અંતઃકરણની શમ સ્થિતિ રાખી રહેવાને આગ્રહી થવો. કોઈની સત્તાથી દબાઈ જશો નહિ અને સ્વસત્તાના મદમાં કોઈને દબાવશો નહિ. સર્વની સાથે સાચા પ્રેમ ભાવથી વર્તવાનો નિશ્ચય રાખવો. પ્રેમથી જ સૌ વશ થશો. (૧૫૩)

શરૂથી આજલગણુ શાસ્ત્ર શું કહે છે ?

દેહમાત્રેન દાસોસ્મિ જીવેમાત્રેન અંશવતઃ

આત્મમાત્રે ત્વમેવાહં યઃ પદ્યતિ સ પદ્યતિ ॥

આ પ્રમાણે (પરોપકાર માટે) દેહભાવે દાસવત્ વર્તવો, જીવ ભાવવડે અંશવત્ વર્તન કરવો અને આત્મભાવે તો હું તથા તમે એક છો, એમ જાણવો.

શાંતિ, શાંતિ, શાંતિ.

(અસ્તુ)

પ્રકરણ ૨ શું.

પ્રારબ્ધ પુરૂષાર્થનો સાચો ભેદ.

શાર્દૂલવિક્રીડિત વૃત્ત.

નેતા यस્ય બૃહસ્પતિઃ પ્રહરણં વજ્રં સુરાઃ સૈનિકાઃ
સ્વર્ગો દુર્ગમનુગ્રહઃ કિલ હરેરૈરાવતો વારણઃ ।
इत्यैश्वर्यबलान्वितोऽपि बलभिद्भग्नः परैः संगरे
तद्वयक्तं वरदैवमेव शरणं भ्रिग्धिगृह्थया पौरुषम् ॥

અર્થ:-જેના મુખ્ય કારભારી બૃહસ્પતિ છે, જેને શસ્ત્ર
બળ છે, સૈનિકો દેવતા છે, સ્વર્ગ જેવો કિલ્લો છે, જેની
ઉપર વિષ્ણુ ભગવાનનો અનુગ્રહ છે, અને જેને ઐરાવત હાથી
છે; એવી રીતે ઐશ્વર્ય અને બળવાળા ઇંદ્રને પણ યુદ્ધમાં
શત્રુએ જિતી લીધો, તો પ્રારબ્ધ જ રક્ષણ કરનાર છે, એ
નિશ્ચય છે. (માટે હે વાંચક !) પ્રારબ્ધ વગરના પુરૂષાર્થને
ધિક્કાર છે. નસીબ ન હોય તો માણસનો ઉદ્યોગ નિષ્ફળ
થાય છે. (ભર્તૃહરિકૃત).

શિષ્ય:-પ્રારબ્ધનો અર્થ શું, તે કહેશો ?

ગુરુ:-પ્રારબ્ધ એમાં પ્ર તથા આ બે ઉપસર્ગો છે તથા
રમ ધાતુ છે, જેનું ભૂત કૃદંત રચ થાય છે. પ્રારબ્ધનો અર્થ
એ છે કે, પૂર્વ જન્મમાં જે કંઈ કર્મ કર્યાં હોય, તેને લીધે આ
જન્મમાં મુખ યા દુઃખનો જે ભોગવડો તે. સંચિત, આગામી
તથા પ્રારબ્ધના ભેદવડે કર્મ ત્રણ પ્રકારનું છે. વળી આ ત્રણ
પ્રકારનું કર્મ વિહિત તથા નિષિદ્ધના ભેદવડે બે પ્રકારનું છે.
શ્રુતિ, સ્મૃતિ તથા શાસ્ત્રે જે કર્મ કરવાનું વિધાન કર્યું છે, તે
કર્મ વિહિત કહેવાય છે. જેમકે સંધ્યાવંદન તથા અગ્નિ-

હોત્ર આદિ કર્મ છે. વળી શ્રુતિ તથા સ્મૃતિરૂપ શાસ્ત્રે જે કર્મ કરવાનો નિષેધ કર્યો છે, તે કર્મ નિષિદ્ધ કહેવાય છે. જેમકે બ્રહ્મહત્યા તથા સુરાપાન આદિ કર્મ છે. વિહિત કર્મવડે પુરૂષમાં ધર્મ ઉત્પન્ન થાય છે તથા નિષિદ્ધ કર્મથી અધર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ધર્મ તથા અધર્મને શાસ્ત્રમાં અદૃષ્ટ અથવા તો અપૂર્વ એવા નામવડે કહેલ છે. આમાં ધર્મરૂપ અદૃષ્ટ પુરૂષને સુખરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ કરે છે તથા અધર્મરૂપ અદૃષ્ટ પુરૂષને દુઃખરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ કરે છે.

શિષ્ય:—આપે તો અદૃષ્ટનું વર્ણન કર્યું, પણ તેનો પ્રારબ્ધ સાથે શો સંબંધ છે, તે જણાવશો ?

ગુરુ:—જે કર્મ પોતાનું સુખ યા દુઃખરૂપ ફળ નહિ આપી, આ આ જન્મમાં કેવળ અદૃષ્ટરૂપે રહે છે, તે કર્મ સંચિત કહેવાય છે. જે કંઈ નવાં કર્મ કરવામાં આવે છે, તે ક્રિયામાણ કર્મ કહેવાય છે તથા જે કંઈ કર્મ આ દેહથી થવાનાં છે, તથા હું આ કર્મ કરીશ, આવી ઇચ્છાથી જે કર્મ કરેલાનું ફળ ભોગવવામાં આવશે, તે આગામી કહેવાય છે. હે શિષ્ય ! આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારનાં પ્રારબ્ધ કર્મ થાય છે. આ કર્મો શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કરેલાં છે.

શિષ્ય:—આલસ્યરૂપી રોગને નાશ કરવા ઔષધરૂપ આપનો ઉપદેશ સાંભળી મારું મન શાંત થયું છે. પણ જે મનુષ્ય ઇષ્ટાનિષ્ટને જાણી અનેક કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે પ્રવૃત્તિ શું પોતાને સ્વાધીન છે? કે અદૃષ્ટાધીન છે? અથવા ઇશ્વરાધીન છે?

ગુરુ:—આ કર્મની પ્રવૃત્તિવાળો મનુષ્ય જીવરૂપે કરી આધીન છે. કારણકે અજ્ઞાનથી કર્મનો કર્તા તથા ફલનો ભોક્તા છે, તથા કર્મોની પ્રવૃત્તિમાં આ જીવ સર્વદા સ્વતંત્ર છે. પણ કર્મનું ફલ ભોગવવામાં પરતંત્ર છે. અર્થાત્ ઇશ્વરને આધીન

છે. જીવ સ્વાધીન કર્મોને કરી ઇશ્વરીય નિત્યેચ્છાને અનુસાર ઉચિત ફળનો ભોગ કરતો જન્માદિ કર્મોની અંદર ભ્રમણ કરે છે. માટે જીવ ફળ ભોગવવામાં પરાધીન છે.

શિષ્ય:—આપના કહેવા પ્રમાણે આ જીવ અનાદિ કાળથી કર્મનો કર્તા તથા ફળનો ભોક્તા છે, એ પ્રસિદ્ધ થાય છે. પણ વર્તમાન કર્મનો ફળનો ઉપેયોગ કરવામાં તેનો પુરૂષાર્થ વ્યર્થ છે. કારણ કે પૂર્વે કરેલાં કર્મનું ફળદાન તો ઇશ્વરાધીન છે. માટે વર્તમાન કાળમાં જે કંઈ પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે પૂર્વ પ્રારબ્ધાધીન છે. તેમાં પુરૂષનો કંઈ પુરૂષાર્થ નથી.

ગુરુ:—આ જીવાત્મા અનાદિ કાલથી શુભાશુભ કર્મ કરવાવાળો છે તથા સુખદુઃખરૂપી ફળનો ભોગવવાવાળો છે. પણ જે સમયે આ જીવાત્મા શુભ તથા અશુભ કર્મ કરે છે, તે સમયે કર્મરૂપી બીજથી તેની વાસના તથા અદૃષ્ટ, આ બે નવાંકુર ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ શુભ કર્મ કરવાથી શુભ વાસના તથા શુભ અદૃષ્ટ ઉત્પન્ન થાય છે તથા અશુભ કર્મથી અશુભ વાસના તથા અશુભ અદૃષ્ટ ઉત્પન્ન થાય છે. એવી જ રીતે તે શુભાશુભ કર્મનું ફળ તો ઇશ્વરાધીન છે. માટે જીવ ફળ ભોગવવામાં પરાધીન છે અને ફળ ભોગવવામાં જીવનો પુરૂષાર્થ કંઈ પણ કામમાં આવતો નથી.

શિષ્ય—જીવનો પુરૂષાર્થ વ્યર્થ નથી. જેમ શુભ કર્મની વૃદ્ધિને માટે સત્પુરૂષોનો સંગ છે તથા અશુભ કર્મની વૃદ્ધિને માટે કુસંગી પુરૂષોનો સંગ છે. માટે તે જીવને જ્યારે અશુભ કર્મનો નાશ કરવો હોય ત્યારે સત્સંગ કરે છે અને જ્યારે અશુભ કર્મની વૃદ્ધિ કરવી હોય ત્યારે કુસંગ પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યારે કર્મનું ફળ ઇશ્વરાધીન છે, તેમ માનવું યોગ્ય નથી.

ગુરુ:—આ પ્રમાણે માનવાથી ઇશ્વરના કૃણાતાપણાને વાંધો આવશે. માટે આ પ્રમાણે સ્વીકારવું યોગ્ય નથી. કારણ કે સત્પુરુષનો મેલાપરૂપી કૃણાતા પણ ઇશ્વર છે. કેમકે શુભ કર્મના કૃણથી જ સત્પુરુષનો મેલાપ થાય છે; તથા અશુભકર્મરૂપ કલદ્વારા કુસંગી પુરુષોનો સંયોગ થાય છે. માટે તે જીવનો પ્રયત્ન કંઈ પણ ઇશ્વર કરતાં આગળ પડી શકતો નથી. જેમકે મનુષ્યને સર્પડંશ થાય છે ત્યારે તે પોતાના પ્રયત્નથી જીવતો નથી. પણ પોતાના કર્મરૂપ કૃણથી તે જીવે છે. માટે મનુષ્યનો પ્રયત્ન કંઈ કામમાં આવતો નથી. એટલા માટે કૃણાતા ઇશ્વર તથા પ્રારબ્ધ કર્મ પ્રાધાન્ય છે, આમ માનવું યોગ્ય છે. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે;—

મતિરૂપયતે તાદૃગ્યવસાયશ્ચ તાદૃશઃ ।

મહાયસ્તાદૃશો લોકે યાદૃશી ભવિતવ્યતા ॥

અર્થ:—પુરુષનું જેવું પ્રારબ્ધ હોય છે, તેને અનુસાર તેની બુદ્ધિ વિશ્વાસ તથા સહકારી પણ તેવાંજ મળે છે. માટે પ્રારબ્ધાધીન સર્વ વસ્તુ રહી છે. આ પ્રમાણે માનવું યોગ્ય છે. તેમ જીજે ઠેકાણે પણ કહ્યું છે કે;—

સુખસ્ય દુઃખસ્ય ન કોઽપિ દાતા પરો દદાતીતિ કુબુદ્ધિરેવા ।
અત્રં કરોમીતિ વૃથાઽભિમાનઃ સ્વકર્મસૂત્રપ્રથિતો હિ લોકઃ ॥

આ જીવાત્માને સુખ અથવા દુઃખ આપવાવાળું બીજું કોઈ નથી. અમુકે મને કલેશ આપ્યો, આમ જે માનવું તે મૂર્ખતા છે. વળી આ કામ મેં કર્યું, આ રીતનું અભિમાન જૂઠું છે. પોતાના કર્મરૂપી રજ્જુબંધે બંધાયેલા સર્વ જીવોને સર્વ વ્યવહાર એની મેળે જ થાય છે.

શિષ્ય:—મેં એમ સાંભળ્યું છે કે, મનુષ્ય કર્મ કરવામાં પરવશ છે, તે વાત શું ખરી છે ?

ગુરુ:-હા, જે કાંઈ કર્મ કરવામાં આવે છે, તેને પૂર્વના પ્રારબ્ધની અસર હોય છે. આજ બાબતને અનુસરી ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે:-

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥

અર્થ:-કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણમાત્ર પણ ક્રિયાશૂન્ય થઈ બેસી રહેતો નથી. પ્રકૃતિવડે ઉત્પન્ન થનારા સત્વાદિ ગુણો પુરૂષને સ્વાધીન કરી કર્મોને વિશે જોડે છે. આમ કહેવાથી એમ સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધ થાય છે કે, પુરૂષને પ્રયાતનની જરા પણ અપેક્ષા હોતી નથી. પ્રારબ્ધને અનુસાર પ્રકૃતિગુણો પોતે પ્રેરણા કરી પુરૂષપાસે કર્મ કરાવે છે. વળી આ જ બાબત સ્પષ્ટ રીતે શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને નીચે પ્રમાણે કહી છે. જેમકે:-

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥

અર્થ:-હે અર્જુન ! સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયેલા કર્મમાં તું બાંધાયેલો છે. આથી જે કર્મ કરવાની તું ઇચ્છા કરતો નથી, તે કર્મ પણ તું કર્મના વેગને વશ થઈ અવશ્ય કરશે. આનો ભાવ એ છે કે, હે અર્જુન ! પૂર્વે કરેલા કર્મનો વેગ વર્તમાન ઉદ્યોગવડે દૂર થઈ શકતો નથી. પ્રવૃત્તિ તેમ જ નિવૃત્તિ પૂર્વ કર્મને અનુસાર હોય છે.

શિષ્ય:-આપણે અમુક વસ્તુની પ્રાપ્તિ ન થાય તો તે માટે શોક કરવો કે નહિ ?

ગુરુ:-સર્વ વસ્તુની પ્રાપ્તિ પ્રારબ્ધાધીન છે. માટે શોક કરવો જોઈએ નહિ. છતાં જે કાંઈ શોક આદિ થાય છે,

તે માયાને લીધે છે. આજ બાબત નીચલા શ્લોકમાં દર્શાવી છે. જેમકે;—

પ્રાપ્તવ્યમર્થં લભતે મનુષ્યો દેવોઽપિ તં લંઘયિતું ન શક્તઃ ।
તસ્માન્ન શોચામિ ન વિસ્મયો મે યદસ્મદીયં ન હિ તત્પરેષામ ॥

અર્થ:—જે પદાર્થ મનુષ્યના પ્રારબ્ધમાં હોય છે, તે મનુષ્યને અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે. તેમાં કોઈ દેવાદિ પણ અટકાવ કરી શકતું નથી. કારણ કે મને દૃઢ નિશ્ચય છે કે, જે મારા ભાગ્યમાં લખ્યું છે, તે કદાપિ બીજાનું થઈ શકવાનું નથી.

શિષ્ય:—આપણા સુખ દુઃખાદિમાં આપણા માબાપ આદિ કોઈ સહાય કરી શકે કે નહિ ?

ગુરુ:—માતાપિતાદિ કોઈપણ આપણા સુખદુઃખાદિમાં સહાયક થતું નથી. આજ હેતુથી કહ્યું છે કે;—

દૈવે વિમુક્ષતાં યાતે ન કોપ્યસ્તિ સહાયવાન્ ।
પિતા માતા તથા માર્યા ભ્રાતા વાઽથ સહોદરઃ ॥

અર્થ:—માતા, પિતા, સ્ત્રી તથા ભાઈ, જે આપણે દૈવ વિપરીત હોય તો કોઈ પણ કશી સહાય કરી શકતા નથી.

શિષ્ય:—આપણને એક સ્થળે કાંઈ પૈસો ટકો નહિ મળે, તો બીજે સ્થળે જોવાથી આપણને શું વધારે મળી શકે ખરો?

ગુરુ:—જરા પણ ગમે ત્યાં જાઓ, છતાં ફેરફાર થઈ શકતો નથી. આ જ હેતુને લઈ નીચલા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે;—

યદ્વાત્રા નિજમાલપટ્ટલિખિતં સ્તોકં મહદ્વા ધનં ।
તત્પ્રાપ્નોતિ મરુસ્થલેઽપિ નિતરાં મેરૌ તતો નાધિકમ ॥

તદ્દીરો ભવ વિત્તવત્સુકૃપણાં વૃત્તિ વૃથા મા કૃથાઃ ।
કૂપે પશ્ય પયોનિધાવપિ ઘટો ગૃહ્ણાતિ તુલ્યં જલમ્ ॥

અર્થ:—વિધાતાએ મનુષ્યના મસ્તકપર થોડું અથવા ઘણું જે કાંઈ ધન લખેલ હોય છે, તે મનુષ્યને મેરૂ ભૂમિમાં અથવા તો સુમેરૂપર જાઓ, ત્યાં પણ એટલુંજ મળશે. માટે હે પુરૂષ! તું ધૈર્યને ધારણ કર. તું ધનાઢય મનુષ્યની સામે તારું કંગાળપણું બતાવ નહિ. જીવો કે ઘડાને કુવામાં જળ ભરવા નાંખો, અથવા મહાસાગરમાં નાંખો, છતાં ઘડામાં જેટલું માવાનું હશે, તેટલુંજ જળ માશે. પણ વધારે માશે નહિ.

વળી હે શિષ્ય! પુરૂષાર્થને હજારવાર ધિક્કાર છે. આના સંબંધી નીચલો શ્લોક કહ્યો છે, તે તું ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ.

नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुराः सैनिकाः ।

स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः किल हरैरावतो वारणः ॥

इत्याश्चर्यबलान्वितोऽपि बलिभिर्भग्नः परं संगरे ।

तद्युक्तं वरमेव दैवशरणं धिग्धिग्बुद्ध्या पौरुषम् ॥

અર્થ:—જે ઇન્દ્રના નેતારૂપે બૃહસ્પતિ છે, જેનું શસ્ત્ર વજ્ર છે, જેની સેના દેવો છે, જેનો કિલ્લો સ્વર્ગ છે, જેનાપર હરિની કૃપા છે તથા જેનો હાથી ઐરાવત છે, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના બળવાળા ઇન્દ્રનો પણ શત્રુઓએ પરાજય કર્યો છે, માટે સર્વ પ્રકારની આશાનો ત્યાગ કરી કેવળ દેવના શરણમાં જ સુખ છે. વૃથા એવા પુરૂષાર્થને અનેક પ્રકારે ધિક્કાર છે.

શિષ્ય:—પુરૂષાર્થ કયાં વિના કળની સિદ્ધિ થતી નથી. આના સંબંધમાં જીવો કે નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥

અર્થ:—કાર્યની સિદ્ધિ ઉદ્યમ કરવાથી થાય છે. કેવળ મનમાં ધારવાથી કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. જેમકે સૂતેલા

સિંહના મુખમાં મૃગ પોતે આવી પડતું નથી. પણ યત્ન કરે છે તો જ સિંહ મૃગને મારી શકે છે.

અરુઃ—ભાઈ, આ તારા માનવામાં બૂલ છે. જો કાર્ય કરવામાં આવે છે, છતાં જો દેવ સાનુકૂળ હોય તો જ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. આના જ સંબંધી નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—

કિં કરોતિ નરઃ પ્રાજ્ઞઃ શૂરો વાપ્યથ પંડિતઃ ।

દૈવં યસ્ય ચ્છલાન્વેષિ કરોતિ વિફલાઃ ક્રિયાઃ ॥

અર્થ:—જો કે મનુષ્ય સારી બુદ્ધિવાળો, પંડિત અથવા શૂર હોય, છતાં છળ તથા આતુરીવડે જે ક્રિયા તે કરે છે, તેને દેવ નિષ્ફળ કરી દે છે. પણ તેમાં તેનું કશું આલતું નથી.

શિષ્ય:—આપ કહો છો ખરા. પણ એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે;—

કાકતાલીયવત્પ્રાપ્તં દૃષ્ટ્વાપિ નિધિમગ્નતઃ ॥

ન સ્વયં દૈવમાદત્તે પુરુષાર્થમપેક્ષતે ॥

અર્થ:—અકસ્માત્ પ્રાપ્ત થયેલું ધન જો કે સામે પડ્યું હોય, છતાં પ્રારબ્ધ તે ધનને ઉઠાવી શકતું નથી. પણ જો પુરુષ યત્ન કરે છે તો જ તે ધનને ઉઠાવી શકે છે.

ગુરુ:—આમાં તારી બૂલ છે. મનુષ્યને પુરુષાર્થ વાસ્તે બુદ્ધિમાં પ્રેરણા કરનાર પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર અથવા પ્રારબ્ધ છે. યત્ન કરવો એ કેવળ નિમિત્તરૂપે છે. પણ એ નિમિત્તને દોરવનાર પ્રારબ્ધ જ છે. આથી જ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે;—

મતિરુત્પદ્યતે તાદૃગ્વ્યવસાયશ્ચ તાદૃશઃ ।

સહાયસ્તાદૃશો લોકે યાદૃશી ભવિતવ્યતા ॥

અર્થ:—જેવી રીતનું પુરુષનું પ્રારબ્ધ હોય છે તેને અનુકૂળ જ બુદ્ધિ, વ્યવસાય તથા મદદ કરનાર તેને મળી આવે છે.

આના સંબંધમાં નળરાજાનું દૃષ્ટાંત હું કહું, તે હે શિષ્ય !
 તું સાંભળ. સત્યયુગમાં પરમધાર્મિક વીરસેન રાજાને બળ તથા
 વીર્યવાળો નળ નામે પુત્ર હતો. આ નળ રાજાએ પોતાની
 બાલ્યાવસ્થામાંજ વિવિધ શસ્ત્ર તથા શાસ્ત્ર આદિમાં પૂર્ણ કુશ-
 ળતા મેળવી. તેણે પોતાના બાહુબળથી પૃથ્વીપર અખંડ રાજ્ય
 જમાવ્યું. ત્યારબાદ અનેક રીતનાં શુભ આચરણવડે પોતાનું
 આયુષ્ય નિર્ગમન કરતો એક દિવસ તે પોતાના ઉપવનમાં
 ગયો. ત્યાં નિર્મળ જળાશયના કીનારાપર સુંદર, સુવર્ણ સરખી
 કાયાવાળું, સુંદર સ્વસ્વરૂપવાળું તથા મનોહર એક હંસ પક્ષી
 જોયું. રાજાએ જોયું કે, આ પક્ષી અત્યંત સુંદર છે. તેથી
 તેને પકડી પોતાના એક સેવકને સ્વાધીન કર્યું. આ સમયે
 હંસ પુરૂષભાષામાં બોલ્યું; હે રાજા! આપને ધન તથા
 ધાન્યની જરા કાંઈ ન્યૂનતા નથી. મને પકડવાથી આપને શું
 લાભ છે? આપ તો મહારાજા છો. ચરાચર પુરૂષ તથા પક્ષી
 આદિ આપને સઘળાં વશવર્તી છે. જો આપ મને છોડી
 દેશો તો હું આપને એક અપૂર્વ પદાર્થ અપાવીશ. રાજાએ
 પૂછ્યું કે, તું એવી કંઈ વસ્તુ મને અપાવવાનો છે? હંસે કહ્યું કે,
 વિદર્ભ નામના દેશમાં એક કુંડીકટક નામનું ગામ છે. ત્યાં ભીમ
 નામના રાજાને એક પુત્રી છે. આ કુમારી હાલના સમયમાં
 ચૌદ વર્ષની ઉંમરની છે. તેના સરખાં સ્વરૂપવાળ કોઈ પણ
 કુમારી નથી. જો આપ મને છોડી દો તો આપને તે મળે તેને
 માટે હું પ્રયત્ન કરું. આ રીતની પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક હંસની વાણી
 સાંભળી મહારાજાએ તે હંસ પક્ષીને છોડી મૂકવાની માણસોને
 આજ્ઞા આપી. હંસ પણ છૂટી જઈ પોતાની પ્રતિજ્ઞાને પાળવા
 માટે પોતાની સાથનાં બીજાં હંસો સાથે દમયંતીના દેશ પ્રતિ
 ગયો. ત્યાં એક એવી વાડીમાં ગયો કે, જેમાં દમયંતી પોતાની
 બેનપણીઓ સાથે દરરોજ સાંજના આવતી હતી. આ દમયંતી
 આ પક્ષીઓના ટોળાને જોઈ આનંદસાગરમાં ડૂબી ગઈ. આ
 પક્ષીમાંથી એકને પ્રયત્નવડે પકડી લઈ અનેક પ્રકારે તેનાપર

પ્રેમ કરવા લાગી. આ વાડીમાંથી જ્યારે દમયંતીની બીજ સખીઓ જતી રહી તથા દમયંતી એકલી રહી ત્યારે હંસે દમયંતીને કહ્યું કે, હે રાજકુમારી ! હું તને એક શિખામણુ આપું છું, તે તારે ભૂલી જવી નહિ. તું નિશ્ચય કરી માન કે, આ સંસારમાં સ્ત્રીને પોતાના પ્રિયપતિનું શરણુ નહિ હોવું, તેના સરખું બીજું કોઈ મરણુ નથી. માટે તારા લાવણ્ય સ્વરૂપ તથા તારા ગુણ અને સ્વભાવને યોગ્ય હું એક અનુપમ રાજાનું તને સ્મરણુ કરાવું છું કે, તું તારા સ્વયંવર વખતે સર્વ રાજકુમારોને જોયા વિના મહારાજા નળને તારો પોતાનો સ્વામી કરવો. હું પૃથ્વી પરના સઘળા રાજા મહારાજાઓને તેમજ રાજકુમારોને બાણું છું. પણ હાલના સમયમાં શસ્ત્ર તથા શાસ્ત્રમાં કુશળ, તથા સૌન્દર્ય યુક્ત જેવો નળરાજા છે, તેવો પૃથ્વીપર અન્ય કોઈ નથી. આજરીતે અનેક પ્રકારે નળની પ્રશંસા કરી દમયંતી એક પણ સૂઝી એકાગ્ર મનવાળી થઈ પક્ષીએ કહેલા વિષય સંબંધી વિચાર કરવા લાગી. તેણે પોતે જ મનમાં નિશ્ચય કર્યો કે, રાજા દ્વેષ રહિત તેમજ તદ્દન અસ્વાર્થી પક્ષી પરોપકારથી રહિત વાણી કદાપિ બોલે એમ નથી, એમ બાણી તે પક્ષીને છોડી દીધું. દમયંતી પક્ષીના કહ્યા પ્રમાણે મહારાજા નળના ગુણ, કર્મ તથા સ્વભાવનું એક મનથી સ્મરણુ કરવા લાગી. કેટલીકવાર એકાંતમાં બેસી એમ કહેતી કે, હે સર્વાંતર્યામી દેવ ! હું મહારાજા નળના મુખચંદ્રની ચકોરીરૂપે થાઉં, એવું મારા કમનસીબ લાગ્યમાં કેવી રીતે હોય ? આ પ્રમાણે કેટલોક કાળ થયા થયા પછી દમયંતીના પિતા ભીમે પોતાની પુત્રીના સ્વયંવરમાં સઘળા રાજકુમારોને તથા ઇન્દ્રાદિ લોકપાળોને બોલાવ્યા. સ્વયંવર પત્રીકાને અનુસાર મહારાજા નળ પણ વિદર્ભ દેશમાં આવ્યા. હવે માર્ગમાં નસીબ યોગે મહારાજા નળને ઇન્દ્ર, વરુણ, યમ તથા અગ્નિ આ ચાર દિગ્પાલોનો સમાગમ થયો. તે વખતે તેઓએ કહ્યું કે, જો તમે અમારું કાર્ય કરો તો અમે ચાર જણ આપને ચાર પ્રકારની વિદ્યા આપીએ.

નળ:-તમારું શું કાર્ય છે? તથા કેવા કેવા પ્રકારની વિદ્યા તમે મને આપો છો?

ઈન્દ્ર:-તમે અમારી તરફથી હૃતરૂપે થઈ રાજકુમારી દમયન્તીની પાસે જાઓ, એ પહેલું કાર્ય છે.

નળ:-ત્યાં ગયા પછી શું કરું?

ઈન્દ્ર:-તેને એવો ઉપદેશ કરો કે, તે સુંદરી અમારા ચારોમાંથી કોઈ એકને પોતાના સ્વયંવરમાં પતિ તરીકે સ્વીકારે.

નળ:-આ માટે તમે મને કઈ વિદ્યા આપશો?

ઈન્દ્ર:-હું તને એવી વિદ્યા આપીશ કે, જેથી તું સઘળાને જોઈ શકશે, પણ તને કોઈ જોઈ શકશે નહિ.

વરુણ:-મારી વિદ્યાવડે જળ સંબંધી તારું સઘળું કાર્ય એની મેળે પૂર્ણ થશે.

યમ:-મારી વિદ્યાવડે વાયુ વેગે ગમન તથા આગમન આદિરૂપ સઘળું કાર્ય સંકલ્પમાત્રથી જ થશે.

અગ્નિ:-તેજવાળું સઘળું મારી વિદ્યાવડે તને પ્રાપ્ત થશે.

નળ:-હું તમારા કહ્યા પ્રમાણે કરું તો ખરો; પણ દમયન્તી મારા વિના બીજા કોઈને પતિ તરીકે સ્વીકારે તેમ નથી.

ઈન્દ્ર:-ગમે તેમ થાય, તોપણ સરળ ભાવવડે તું અમારી તરફથી ઉપદેશ કર.

નળ:-હીક, તેમ કરીશ. પણ તમે મને વિદ્યાદાન આપો. રાજા નળની પ્રાર્થનાથી આરે દેવાએ ચાર મંત્રો આપ્યા. ત્યાર બાદ નળ રાજા રાજકુમારી પાસે ગયો, પણ દમયન્તી તથા તેની સખી વિના બીજું કોઈ તેને જોઈ શક્યું નહિ. આ

સમયે નળના મુખ સમાન ચન્દ્રને જોઈ દમયન્તી ચકોરીના જેવા પ્રેમભાવથી પૂછવા લાગી કે, આપ કોણ છો?

નળે:-હું મહારાજ વીરસેનનો પુત્ર નળ છું.

દમયન્તી:-આરે બાબુએ જ્યારે પહેરો છે, તો આપ આ ભવનમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરી શક્યા?

નળ:-દેવની કૃપાવડે હું પ્રવેશ કરી શક્યો.

દમયન્તી:-તે દેવ કયા?

નળ:-ઈન્દ્ર, અગ્નિ, વરુણ તથા યમ, આ ચાર દેવની કૃપાવડે.

દમયન્તી:-તેઓએ તમને શા માટે મોકલ્યા?

નળ:-તેઓનું મન એમ છે કે, દમયન્તી અમારા ચાર-માંથી કોઈએકનો પતિતરીકે સ્વીકાર કરે.

દમયન્તી:-હું તો હંસ પક્ષીના ઉપદેશવડે આપનો જ પતિ તરીકે સ્વીકાર કરી ચૂકી છું.

નળ:-દેવોની આગળ હું શી ગણતરીમાં?

દમયન્તી:-મારી પ્રતિજ્ઞા છે કે, જો તમે મારે પત્ની તરીકે સ્વીકાર કરશો તો ડીક. નહિ તો હું વિષ આદિનું ભક્ષણ કરી મારો પ્રાણત્યાગ કરીશ.

નળ:-તેમ કરશો તો દેવતાઓ તમને વિદ્ધ કરશે તથા તમારે દુઃખ સહેવું પડશે.

દમયન્તી:-તમે દેવોની સાથે એકઠા થઈ સ્વયંવરમાં આવો તથા હું તેઓને પ્રાર્થના કરીશ.

નળ:-જેવી આપની ઇચ્છા. ઇત્યાદિ દિક્ષાલોની તરફથી રાજા નળે દમયંતીને અનેક પ્રકારે બોધ કર્યો, પણ દમયંતીએ તે માન્યો નહિ તથા છેવટમાં કહ્યું કે, આ જન્મ તો હું મહારાજા નળની સેવામાં અર્પણ કરી ચૂકી છું. બીજા જન્મમાં દેવ જેમ કરશે તેમ ખરું. આ પ્રમાણે દમયંતીનો આશય લઈ રાજા નળ પાછો દેવતા પાસે આવ્યો તથા દમયંતીનું સર્વ વૃત્તાંત નિવેદન કર્યું. દેવતાઓ રાજાનો સરળ સ્વભાવ જોઈ અત્યંત પ્રસન્ન થયા તથા અનેક ભાવવડે રાજા નળને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા. ત્યારબાદ સઘળાઓ સ્વયંવરમાં ગયા. ઇન્દ્રાદિ દેવોએ પણ રાજા નળનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. સમય પ્રમાણે સભામંડપમાં રહેલા રાજકુમારોને જોવા માટે દમયંતી ત્યાં આવી તથા ત્યાં તેણે એક જ સ્વરૂપવાળા પાંચ પુરૂષોને જોયા તથા તેઓને જોઈ રાજકુમારી આશ્ચર્ય પામી મનમાં શોક કરવા લાગી તથા નિશ્ચય કર્યો કે, આ દેવતાઓનું છળ છે તથા શાસ્ત્રનું સ્મરણ કરી તેણે વિચાર્યું કે, મનુષ્ય કરતાં દેવોમાં ચાર ચિહ્નો વધારે છે. (૧) દેવતાઓના શરીર પર જે ચંદન લાગેલું હોય તે સુકાતું નથી. (૨) તેમના ગળામાં જે પુષ્પની માળા હોય, તે કરમાતી નથી. (૩) તેમનાં ચરણો ભૂમિપર સ્પર્શ કરી શકતાં નથી તથા (૪) તેમનાં નેત્રને વિષે પલકારો હોતો નથી. આ પ્રમાણેનાં ચાર ચિહ્નયુક્ત આ ચાર દેવો છે, એમ જાણી રાજકુમારી બોલી; હે દેવો ! આપ લોકોએ મારા ઉપર મોટી કૃપા કરી કે, મને દાસીને દર્શન આપ્યું તથા કૃતાર્થ કરી. હું અવશ્ય આપ લોકોના દાસભાવને સ્વીકાર કરું છું. પણ લાચાર છું કે, આ શરીર તો પ્રતિજ્ઞાથી હું રાજા નળને આપી ચૂકી છું. માટે તમો પોતપોતાના રૂપને ધારણ કરી આ સ્વયંવરને સુશોભિત કરો, કે જેથી આ દાસીનો વિભ્રમ દૂર થાય. રાજકુમારીની પ્રાર્થના સાંભળી

દેવતાઓ પ્રસન્ન થયા તથા પોતાના સ્વરૂપને ધારણ કર્યું. રાજ-
કુમારી દમયંતીએ મહારાજ નળના ગળામાં પુષ્પમાળા નાંખી
તેનો પતિ તરીકે સ્વીકાર કર્યો. પછી સ્વયંવરમાં બોલાવેલ
વિદેશી રાજકુમારોને પોતપોતાના દેશપ્રતિ વિદાય કર્યા.
મહારાજ નળને યથાશક્તિ રાજસામગ્રી આપી દમયંતી સહિત
સ્વદેશ પ્રતિ પહોંચાડ્યા. ઇન્દ્ર સ્વર્ગપ્રતિ જવાની તૈયારીમાં
હતો, તેવામાં નાર્ગમાં દ્વાપર તથા કળિયુગ નામના અભિમાની
દેવો મળ્યા.

ઇન્દ્ર:-આપ ક્યાં જાઓ છો ?

કલિ:-રાજકુમારી દમયંતીના સ્વયંવરમાં.

ઇન્દ્ર:-દમયંતીનો સ્વયંવર તો થઈ ચૂક્યો.

કલિ:-રાજકુમારીએ કેનો સ્વીકાર કર્યો ?

ઇન્દ્ર:-તેણે તો રાજા નળનો સ્વીકાર કર્યો.

કલિ:-શું અમારી તરફ કોઈએ જોયું પણ નહિ ?

ઇન્દ્ર:-સંકેતપર્યંત સઘળાના તરફ જોયું. ત્યારબાદ
વરમાળ નળના ગળામાં આરોપી.

કલિ:-ભીમ અત્યંત દુષ્ટ છે. એની છોકરી કદી સુખી
થશે નહિ. નળ પણ મહા લુચ્ચો છે. તે પણ સુખ પામશે
નહિ. આટલી વાત કહી ઇન્દ્ર પોતાના ભવનપ્રતિ ગયો. હવે
કલિ તથા દ્વાપર માંડોમાંડે વિચારવા લાગ્યા કે, આપણે
હવે શું કરવું ? કળિ બોલ્યો કે, હું રાજાના શરીરમાં પ્રવેશ
કરી તેની ચેષ્ટા વિપરીત કરી શકું છું. દ્વાપરે કહ્યું કે, હું

પણ તેમ કરી શકું એમ છું. આ રીતનો વિચાર કરી બેઠે અદૃશ્ય થઈ નળની આગળ પાછળ ફરવા લાગ્યા. મહારાજા નળ પરમ ધર્મને વિશે અનુરાગી હતો. તે પવિત્ર તથા ઉત્સાહી હતો. આથી કેટલોક વખત કળિને તેના શરીરમાં પ્રવેશ કરવાનો સમય મળ્યો નહિ. એક વખત દમયંતીના પ્રેમપ્રવાહમાં નિમગ્ન થવાથી નળને પ્રાતઃકાળે કરવાના વિધિનું સ્મરણ થયું નહિ. આ તક સાધી કળિએ મહારાજાના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો. કળિનો પ્રવેશ થતાંજ મહારાજાના ગુણ તથા કર્મ વિપરીત થઈ ગયા. ગમે તે અધર્મનું કાર્ય નળરાજા નિઃશંક થઈ કરવા લાગ્યો. એક દિવસ પોતાના ભાઈ પુષ્કરને બોલાવી તેની સાથે દ્યુત રમવા માંડ્યું. પુષ્કર દ્યુતવિદ્યામાં અત્યંત પ્રવીણ હતો. દમયંતી સિવાય નળરાજા બધું હારી ગયા. નળ પાસે કેવળ એક વસ્ત્ર રહ્યું. પછી પુષ્કરે પોતે રાજ્યનો અધિકાર લીધો તથા નળને માણસો મારફતે આજ્ઞા આપી કે, તમારે ગામમાં રહેવું નહિ. તેમાં પણ એવી શરત કરી કે, બાર વર્ષની અંદર તમારો કોઈ સ્થળે પત્તો મળવો જોઈએ નહિ. ત્યાર પછી ફરી આવી દ્યુત બેલવું પડશે તથા હાર થઈ તો પાછું વનપ્રતિ જવું પડે. પણ જો બાર વર્ષની અંદર જ તમારો પત્તો મળશે તો બીજા બાર વર્ષ સુધી તમારે વનમાં રહેવું પડશે. મહારાજા નળે લાચાર થઈ આ આજ્ઞા સ્વીકારી તથા પોતાની પત્નીને સાથે લઈ તે નિર્જન વનમાં ગયો. દારૂણ વનની દશાને જોઈ કોણ પાપાણ હૃદયવાળો મનુષ્ય દ્રવીભૂત ન થાય? સઘળા દેશના લોકો નળ રાજાની આવી સ્થિતિ સાંભળી માછલીની માફક તરફડવા લાગ્યા. મહારાજા નળ, ગામવાસી જનોને, આંખમાં આંસુ લાવી, તેઓ પોતાના નિવાસપ્રતિ જવા માટે આગ્રહ કરવા લાગ્યા. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે,

સંગ સાથ ન કો ધરે, જો ભાવિ પ્રતિકૂલ ।

સુખ સંપત્તી બેલીકો, કરત હે નિર્મૂલ ॥

અર્થ:—જ્યારે નસીબ પ્રતિકૂલ થાય છે ત્યારે કોઈ તેની સંગે આવતું નથી. નસીબ ફૂટે છે ત્યારે સુખ સંપત્તિ પેલીનો એકદમ નાશ થઈ જાય છે.” આ રીતે સંસારના સર્વ સુખને તોડી, રાજ્યવૈભવને છોડી દઈ, ખેડ જણાં ધોર વનપ્રતિ ચાલી નીકળ્યાં. આ વન એવું ધોર હતું કે, સિંહ તથા વાઘ વિના ત્યાં કોઈ પણ અન્ય પ્રાણી જોવામાં આવે એમ નહતું. રસ્તામાં જતાં પગમાં જોડા નહિ હોવાને લીધે ખેડ જણાને કાંટા વાગતા હતા. તેઓ ખેસી જઈ પગમાંથી કાંટા કાઢી આગળ ચાલતાં હતાં. કુટિલ કળિએ વિચાર કર્યો કે, કોઈ પણ પ્રયત્નથી ખેડ દંપતીનો પરસ્પર વિયોગ થાય, એવો ઉપાય યોજવો. પછી તેણે દ્વાપર સાથે વિચાર કર્યો કે, એવો ઉપાય રચવો કે, જેથી નળ તથા દમયંતી ખેડ એકઠાં રહી શકે નહિ, પણ તે ખેડને વિયોગ પડે. પછી કળિના કહેવાથી દ્વાપર સુવર્ણની પાંખ-વાળે કબૂતર બન્યો તથા નિર્જન વનમાં નળ તથા દમયંતીની આગળ પાછળ ઉડવા લાગ્યો. નળે વિચાર કર્યો કે, જો આ પક્ષી પકડાઈ જાય તો એનું માંસ લક્ષણ કરવાના કામમાં આવે. વળી કંઈ એક સુવર્ણ પણ મળી જાય. આવો મનમાં વિચાર લાવી, પોતાનું વસ્ત્ર તેના શરીર પર નાંખ્યું. આ વખતે તે પક્ષી રાજાનું વસ્ત્ર લઈ ઉડી ગયું. રાજા નગ્ન થઈ જંગલમાં ફરવા લાગ્યો. ઝાડની છાલને તે પોતાના શરીર પર લપેટી દિવસે ફરતો હતો. વળી રાતના ખેડ જણ એક જ વસ્ત્ર પહેરી કલેશથી કાળ ગાળતાં હતાં. વર્ષાયુક્ત વાયુની પીડા કોમળ ગાત્રોને અત્યંત થતી હતી. આપણે આ વખતે વિચારવું જોઈએ કે, મહારાજા નળનું ચક્રવર્તી રાજ્ય સુખ ક્યાં તથા આ વિપત્તિ ક્યાં ! આ

દારુણ દશાને જોઇ, કોઇ પણ મનુષ્યનું હૃદય કંપાયમાન થાય એમ હતું. પ્રથમ તો ચક્રવર્તી રાજ્યનો ત્યાગ, બીજું વનવાસ, ત્રીજું અન્ન તથા વસ્ત્ર વિના હેમંત ઋતુમાં વર્ષા-યુક્ત વાયુમાં ભટકવું, ચોથું વૃક્ષની છાયામાં આરામ લેવો, આ રીતનાં સંકટો જ્યારે આવે ત્યારે કોણ સાહસિક પુરુષ પણ પોતાના જીવનની આશા રાખી શકે? આ રીતે કેટલોક સમયપર્યંત દુઃખ ઉઠાવ્યા પછી, નળ એક જગ્યા-પર આવ્યો. તેણે પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે, હે અનવધાંગી ! આ માર્ગ તારા પિતાના ગામપ્રતિ જવાનો છે.

દમયંતી:—શું આપ આ દાસીને છોડી દેવા ચાહો છો ?

નળ:—નહિ, હું તો આપને સ્વાભાવિક વાત કહું છું.

દમયંતી:—હે મહારાજ ! જો આપની ઇચ્છા હોય તો આપણે બેઉ મારા આપના ગામમાં જઈએ. ત્યાં આપણને રાજ્ય પણ મળશે.

નળ:—હે પ્રિયા ! વિપત્તિ આવી પડી હોય, તે સમયે સગાં વહાલાંને ઘેર જવું પણ સાડું નથી. આ રીતની વાત કરવાથી દમયંતી જાણી ગઈ કે, મહારાજ મને છોડી દઈ ચાલી જવા ચાહે છે. દેવની જેવી ગતિ ! એક વખત આખો દિવસ ચાલ્યા પછી રાત્રિના એક શૂન્ય સ્થાન પ્રતિ બેઉ જણ ગયાં. આ સ્થળે આખો દિવસ ચાલ ચાલ કરવાને લીધે દમયંતીને ગાઠ નિંદ્રા આવી ગઈ. અર્ધી રાત્રે રાજાએ અર્ધું વસ્ત્ર પોતાની સાથે લઈ દમયંતીને ત્યાં છોડી જવાનો વિચાર કર્યો. આ સમયે વસ્ત્ર કાપવા માટે કશું ઓળખતેના જોવામાં આવ્યું નહીં. અકસ્માત્ તેની દૃષ્ટિ એક ખડ્ગ પર પડી. રાજાએ ખડ્ગ કાઢી અર્ધું વસ્ત્ર કાપી નાંખ્યું તથા પોતાની સ્ત્રીનો ત્યાગ કરી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો. કેટલોક દૂર ગયા પછી પાછું તેનું મન પોતાની સ્ત્રી તરફ આકર્ષાયું. ફરી ત્યાં આવ્યો, ફરી પાછો આવ્યો; આમ

વારંવાર કર્યું. ત્યાર બાદ પાપાણીની માફક મનને કંટણ કરી દમયંતીને ત્યાં એકલી મૂકી તે ચાલી નીકળ્યો. સવાર પડતાં દમયંતી જ્યારે જાગી ત્યારે પોતાના પતિને પોતાની સમીપ નહિ જોવાથી, તે અત્યંત શોક કરવા લાગી. હે નાથ ! એમ અનેક વચનો બોલી કંટણાયુકત લાવવડે પોકાર કરવા લાગી. પણ ત્યાં કોણ હોય, કે જેને કશી પણ દયા આવે ? આમ વનમાં આમ તેમ ફરતાં તે સુંદરીને એક લયાનક સર્પ ગળી ગયો. દમયંતીને નળના વિરહને લીધે આ દુઃખ કંઈ જણાયું નહિ. સુંદરીના મધુર સ્વરનું રૂદન સાંભળી એક શિકારીએ ત્યાં આવી અજગરને મારી નાંખી, રાજકુમારીનું રક્ષણ કર્યું. તે શિકારી દમયંતીનું મનોહર રૂપ જોઈ પૂછવા લાગ્યો કે, હે સુંદરી ! તું કોણ છે ? તું અહીં કેવી રીતે આવી ? દમયંતીએ જોયું કે, આના ચિત્તની ચેષ્ટા વિપરીત છે. તેથી કહ્યું : હે દુષ્ટ વ્યધ ! જો સત્ય પ્રેમથી મને એક જ પ્રિય પતિનું શરણ હોય તો ચરમેશ્વર તારા એકદમ પ્રાણનું હરણ કરે. રાજકુમારીએ આમ કહ્યું કે, તરત જ તે શિકારી જમીનપર એકદમ તૂટી પડ્યો તથા મરણ પામ્યો. તે અનેક પ્રકારે વિલાપને કરતી જડની માફક સિંહ, વાઘ, વન તથા પર્વતોને પ્રાર્થનાપૂર્વક પોતાના પતિનો વૃત્તાંત પૂછતી હતી. આ વખતે તેણે એક સુંદર ઋષિનો આશ્રમ જોયો. ત્યાં જઈને પણ પોતાની સ્થિતિ કહી, તે અત્યંત રડવા લાગી. ઋષિઓએ તેને સંતોષ આપ્યો તથા કહ્યું કે, હે સુંદરી ! થોડા સમય પર્યાંતનું ધીરજ ધર. તું તારા પતિની સાથે નિઃસીમ સુખનો અનુભવ કરશે. આ રીતે અનેક રીતનો ઉપદેશ આપી, ઋષિઓએ તેને આશ્વસન આપ્યું. પણ થોડા વખતમાં જુવે છે તો ત્યાં ઋષિનો આશ્રમ પણ ન મળે. આ રીતની સ્થિતિ જોઈ દમયંતીને ઘણું જ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થયું. તે નિરાશ થઈ આગળ ચાલવા લાગી તો સંધ્યા વખતે કેટલીક વણજારાની પોઠ

તેણે જોઈ. તે વ્યાકુળ મનવાળી થઈ રહતી રહતી તેની પાસે ગઈ તથા પોતાની વીતક વાર્તા કહી સંભળાવી. હમયંતીએ પૂછ્યું કે, તમે કોણ છો ? તેણે કહ્યું કે, અમે ચેદીરાજના માણસ છીએ. દેશદેશાંતરમાંથી અનેક પ્રકારની વ્યાપારની વસ્તુઓ લઈ ચેદીરાજના નગરમાં આપીએ છીએ. હમયંતી પોતાના પતિની શોધ માટે આ વણજારાની સાથે ચાલી. બીજે દિવસે રસ્તામાં એક નિર્મળ નદીને જોઈ તેના કીનારાપર રાતવાસો કર્યો. હમયંતી પણ થોડેક દૂર જઈ ત્યાં જ રાત્રી રહી. એવામાં અર્ધ રાત્રીએ કોઈ એક વાદ આંચો તથા વણજારાના કેટલાક હાથી તથા ઉંટોને લઈ ગયો. તે વ્યાપારીને આથી અત્યંત હાનિ તથા લય ઉત્પન્ન થયો. ત્યાર બાદ અનેક યુક્તિવડે તે વાદને બીવડાવી નસાડી મૂક્યો. પછી સઘળાઓ બેસી શોક કરવા લાગ્યા કે, આ રીતનું નુકશાન થવાનું શું કારણ હશે ? અનેક જનો અનેક પ્રકારના તર્કો કરવા લાગ્યા. કોઈ એક મનુષ્યે કહ્યું કે, આ અવશ્ય કોઈ રાક્ષસી, ચક્ષિણી અથવા પિશાચણી છે. આ સર્વ તે પાપિનીનું કર્મ છે. કોઈએ સંમતિ આપી કે, આ નીચને જોવાથી અવશ્ય આપણું આવી બનશે. આપણુ એના સંગનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આથી વણજારાએ તે સ્ત્રીનો ત્યાગ કર્યો. પછી હમયંતી રહતી રહતી વિલાપ કરવા લાગી કે, હે વિધિ ! કયા પાપનું ફળ હું અનાથનીને લોગવનું પડ્યું હશે ? હે દૈવ ! શું મારી દારૂ દરાનો આ શેષ છે ? હે પ્રાણનાથ ! આ પાપિની હમયંતી તારાં મુખકમળની દર્શનાશાથી હજી પણ નિરાશ થતી નથી. આ રીતે અનેક કષ્ટાચુક્ર શબ્દોવડે રહતી હમયંતીને માર્ગે ચાલતાં કેટલાક ધાર્મિક વેદવેત્તા બ્રાહ્મણો મળ્યા. તેમની સોબતથી તે ચેદીરાજના પુરમાં ગઈ. ત્યાં અર્ધ-વેષિત સ્ત્રીને જોઈ, ગામનાં બાળકો આ કોઈ ગાંડી હશે, એમ બાણી તેની પાછળ દોડી પથરો મારવા

લાગ્યા. જ્યારે રાજમાતાએ આ રીતની ઘટના જોઈ ત્યારે દાસીદ્વારા તે સ્ત્રીને પાસે બોલાવી તેને આશ્વાસન આપ્યું. રાજમાતાએ પૂછ્યું ત્યારે દમયંતીએ પોતાનું નામ, કુળ તથા ગોત્ર છપાવી, પોતાને જે દુઃખ પડ્યું તે કહી સંભળાવ્યું. રાજમાતાએ કહ્યું કે, હે સુભગે ! તું મારી છોકરી પાસે અત્યંત આનંદથી રહે તથા જે કાંઈ ઘરમાં કામકાજ હોય તે કરજે. દમયંતીએ કહ્યું, હે રાજમાતા ! ત્રણ કામ છોડી જે કામ મને સોંપશે, તે હું કરીશ. પહેલું એ કે, હું કોઈનું ઉચ્છિષ્ટ ભોજન નહિ કરું, બીજું એ કે, હું કોઈના પણ પગ નહિ ચાંપુ તથા ત્રીજું એ કે, હું કોઈ પણ પરપુરુષની સાથે વાત પણ નહિ કરું. રાજમાતાએ ત્રણ બાબતનો સ્વીકાર કર્યો, જેથી દમયંતી ત્યાં રહી.

હવે નળ રાજા પણ વનમાં ફરતો હતો. તેવામાં તેણે જોયું કે, વનમાં દાવાગ્નિ સળગી રહ્યો છે. એક અગ્નિથી પીડાયલા પ્રાણીનો ધ્વનિ રાજાએ સાંભળ્યો. નળે પાસે આવી જોયું તો કકોટક નામનો નાગ અગ્નિમાં બળી રહ્યો હતો. સર્પને જોઈ નળરાજાએ તેના રક્ષણનો વિચાર માંડી વાળ્યો. તેવામાં કકોટકે કહ્યું કે, માફ નામ કકોટક નાગ છે. મેં એક વેળા નારદ મુનિની અવજ્ઞા કરી, જેથી મારી આવી સ્થિતિ થઈ છે. તું મને જો અગ્નિમાંથી છોડવીશ તો હું તારો ઉપકાર ભૂલીશ નહિ. રાજાએ કકોટકને અગ્નિમાંથી બહાર કાઢ્યો. એવામાં કકોટકે કહ્યું કે, મને દશ ડગલાં આગળ લઈ ચાલ. નળે તે પ્રમાણે કર્યું. દશમું ડગલું પૂરું થતાં જ સર્પે નળને ડંશ દીધો. ડંશ મારતાં નળ વારમાં રાજાનું આખું શરીર શ્યામ થઈ ગયું. રાજાએ કહ્યું કે આ તેં મને કેવી રીતનો ઉપકાર કર્યો ? નાગે કહ્યું; હે રાજા ! આ ઉપકાર તું કાંઈ ઓછો જાણતો નહિ. આથી હવે કોઈપણ લયાનક જીવ તારો સ્પર્શ કરી શકશે નહિ. કોઈ શરૂ

તને જિતી શકશે નહિ. તારા શરીરનો વર્ણુ આ પ્રમાણે ફેરવાઈ ગયેલો. હોવાથી કોઈપણ તને ઝાળખી શકશે નહિ. આ રીતે અનેક પ્રકારે ઉપદેશ આપી, નાગે રાજાનું આશ્વાસન કર્યું. વળી નાગે રાજાને બે વસ્ત્ર આપી કહ્યું કે, હે રાજા! હવે જ્યારે તને તારા પોતાના સ્વરૂપની ઈચ્છા થાય ત્યારે માફ રમરણ કરજે તથા આ બેઉ વસ્ત્ર પહેરી લેજે. તું હવે અયોધ્યા જા તથા રાજા ઋતુપર્ણ પાસે જઈ દૂતવિદ્યાનો અભ્યાસ કર. દૂતવિદ્યામાં તું અત્યંત પ્રવીણ થા. વળી તે રાજાને અશ્વવિદ્યાનો ઘણો શોખ છે. માટે તું તેને અશ્વવિદ્યા શીખવજે. નળ ઋતુપર્ણને રાતદહાડે અશ્વવિદ્યા શીખવતો હતો. તે દરરોજ પોતાની પત્નીનું રમરણ કરતો હતો તથા સર્વદા નીચલા શ્લોકનું પઠન કરતો હતો;—

ક નુ સા શ્રુતિપાસાર્તા શ્રાન્તા શેતે તપસ્વિની ।

સ્મરન્તી તસ્ય મન્દસ્ય કં વા સાદ્યોપનિષ્ઠતિ ॥

અર્થ:—તપસ્વિની મારી પત્ની ક્રુધા તથા તૃષાથી પીડાયલી, હે દૈવ ! આ વખતે કયાં સૂતી હશે ? શું તે આ મંદભાગીનું રમરણ કરતી હશે ? અથવા કોનું રમરણ કરીને તે હવે પોતાનો જીવ ધારણ કરતી હશે ?”

આ વખતે કોઈ પુરૂષે આવી તેને પૂછ્યું કે, હે પુરૂષ ! તુંકઈ સ્ત્રીનું રમરણ કરે છે ? નજે કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહિ તથા કહ્યું કે, એક મંદમતિવાળા પુરૂષની સ્ત્રીનું હું રમરણ કર્યા કરું છું. તે માણસે જાણ્યું કે, આ કાંઈ ગાંડપણમાં બકે છે, જેથી તેણે વધારે પૂછપરછ કરવી માંડી વાળી. હવે દમયંતીના પિતા રાજા ભીષ્મે ત્યારે પુત્રી તથા જમાઈની અવસ્થા નઠારી સાંભળી ત્યારે તેની શોધમાં કોઈએક બ્રાહ્મણને નીમ્યો. તે બ્રાહ્મણને ભીષ્મે કહી સંભળાવ્યું કે, સામાન્ય દક્ષિણા તો સર્વને હું આપું છું, પણ જે કોઈ મહારાજા નળને તેમ જ દમયંતીને લઈ આવે

અથવા તો ખખર લઈ આવે કે તેઓ અમુક સ્થળમાં છે તો તેને એક ગામ, હજાર ગામ તથા ખીજું પણ ઈનામ આપીશ. આલો લથી અનેક પ્રાદ્ધણ્યે વનમાં તથા અરણ્યમાં શોધ ખોળ કરી. એક સુદેવ નામનો પ્રાદ્ધણ નસીબનાં યોગે ચેદીરાજના નગરમાં આવ્યો. ત્યાં તેણે રાજકુમારી દમયંતીને જોઈ તથા તેની સાથે વાત કરવા લાગ્યો.

રાજમાતાએ પ્રાદ્ધણને પૂછ્યું કે, તમે કોણ છો ? તથા આ દાસીને કેવી રીતે જાણો છો ? સુદેવ નામના પ્રાદ્ધણે આ સમાચાર રાજમાતાને નિવેદન કર્યો. રાજમાતા દમયંતીને ખોળામાં લઈ અત્યંત રહવા લાગી. વળી કહ્યું કે, હે ભામિની ! તું મારી બેનની પુત્રી છો. તારી મા તથા હું બેઉ દશર્ણુ દેશના રાજ સુદામાની પુત્રીઓ છીએ. તારી માનો મારા બાપે ભીમરાજની સાથે વિવાહ કર્યો તથા મારો વિવાહ મહારાજ વીરબાહુ સાથે કર્યો. તું જ્યારે તદ્દન નાની હતી ત્યારે મેં તને જોઈ હતી, જેથી હું તને ઓળખી શકી નહિ. પછી રાજમાતાએ સુદેવને કહ્યું કે, હે વિપ્ર ! તે આ સુકાઈ ગયેલી દમયંતીને કેવી રીતે ઓળખી ? પ્રાદ્ધણે કહ્યું; હે રાજમાતા ! આના મસ્તકના મધ્ય ભાગમાં જે એક કાળો તલ છે, તે રાજકુમારીના સૂચનરૂપે છે. આથી મેં એને ઓળખી કાઢી. પછી રાજમાતા તથા તેની પુત્રી સુનંદા બેઉએ દમયંતીને સ્નાન કરાવ્યું તથા અત્યંત પ્રેમ-યુક્ત થઈ રાજમાતાએ દમયંતીને કહ્યું; હે સુનીતે ! તારે હવે અહીં રહેવું ઉચિત છે, નહિ તો મારી હાનિ થશે. દમયંતીએ કહ્યું કે, મારે તમારામાં તથા મારા પિતામાં જરા પણ ભેદભાવ નથી. પણ મારા પિતાને ઘેર ગયા વિના મારાં માળાપને તથા પુત્ર તેમજ પુત્રીને સંતોષ વળશે નહિ. માટે મને જવાની રજા આપો. ત્યાર પછી સુદેવ પ્રાદ્ધણ સાથે રાજમાતાએ દમયંતીને તેના પિતાને ઘેર પહોંચાડી. દમયંતીને જોઈ તેના માળાપ તથા તેનાં

પુત્ર તથા પુત્રી અત્યંત સંતુષ્ટ થયાં. પછી શયન કરવા ગયાં ત્યારે દમયંતીએ કહ્યું કે, હે માતા ! જે મહારાજ નળ મળી જાય તો મારું જીવન રહેશે; નહિં તો હું જલદી મરણ પામીશ. માતાએ પુત્રીને આશ્વાસન આપ્યું. માતાએ તે વાત પોતાના સ્વામીને જણાવી. સવારમાં રાજા ભીમે બ્રાહ્મણોને બોલાવી આજ્ઞા આપી કે, કોઈ પણ રીતે મહારાજ નળની શોધ લાવો. તે સઘળા બ્રાહ્મણોને રાજાએ એક શ્લોક લખી આપ્યો તથા કહ્યું કે, આ શ્લોકનો જે ઉત્તર આપે અથવા કોઈ પણ આ શ્લોક સંબંધી પૂછે, તે જ ખચીત નળરાજા હોવો જોઈએ. આ શ્લોક નીચે પ્રમાણે હતો:-

સા वै यथा त्वया दृष्टा तथाऽस्ते त्वत्प्रतीक्षिणी ।

दह्यमाना भृशं बाला वस्त्रार्द्धेनामिसंवृता ॥

હે રાજન્ ! જેવી રીતે તેં તારી સ્ત્રીને જોઈ હતી, તે જ પ્રમાણે તે હાલ પણ તારી વાટ જોઈ રહી છે. તે હૃદયમાં અત્યંત શોક કરે છે તથા પોતાનું અર્ધું શરીર જ હજી વીટાળીને ફરે છે.” એક બ્રાહ્મણ આ શ્લોક બોલતો બોલતો રાજા ઋતુપર્ણના દરબારમાં ગયો. ત્યાં તે બ્રાહ્મણ રાજદરબારમાં આ શ્લોક બોલ્યો. આ શ્લોક સાંભળી કોઈપણ કશું બોલ્યું નહિ. પણ બાહુક નામનો એક સારથિ હતો. તેણે કહ્યું કે, તારી વાત સાચી છે. કુલીન સ્ત્રીઓનો આ રીતનો ધર્મ જ છે. જે આવી સ્ત્રીનો ત્યાગ કરે તે ખરેખર મૂર્ખ જ હોવો જોઈએ. દમયંતીના કહેવા પ્રમાણે બ્રાહ્મણે નિશ્ચય કર્યો કે, આ જ રાજા નળ હોવો જોઈએ. તે બ્રાહ્મણે રાજદરબારમાં આવી આ વાત ભીમને નિવેદન કરી. પછી ભીમકે પુત્રીને કહ્યું કે, તું જેમ કહે તે પ્રમાણે તેને અહીં બોલાવીએ. પછી દમયંતીએ કહ્યું કે, જે સુદેવ બ્રાહ્મણ મારી શોધ લઈ આવ્યો, તેને જ આપણે મોકલીએ. તે બ્રાહ્મણ સાથે રાજા ઋતુપર્ણને કહાવવું કે, નળ રાજા નહિ મળવાથી દમયંતી સ્વયંવરમાં અન્ય વરને વરવા ઈચ્છે

છે. વળી તેમાં એમ પણ કહેવું કે, ત્યાં સ્વયંવરની મુદત ત્રણ જ દિવસની છે. આ પ્રમાણે પેલો સુદેવ બ્રાહ્મણ ઋતુપર્ણ પાસે ગયો તથા દમયંતીએ કહેલી વાત ઋતુપર્ણને નિવેદન કરી. ઋતુપર્ણ આથી ઘણો હર્ષ પામ્યો, પણ બાહુકના મનમાં શોક થવા લાગ્યો. રાજાની આજ્ઞા થવાથી અત્યંત વેગવાળા અશ્વને બેડી બાહુકે રથ તૈયાર કર્યો. આ પ્રમાણે બાહુક તથા રાજા તે રથમાં બેસી વિદર્ભ નગર પ્રતિ ચાલ્યા. રસ્તામાં રાજાનો રૂમાલ પડી ગયો. પણ રથને થોભાવે છે, એટલામાં તો તે રથ ત્રણ ચાર માઈલ નીકળી ગયો. રાજા આ રીતના રથનો વેગ બેઠું અત્યંત આશ્ચર્ય પામ્યો. દારૂકની અશ્વવિદ્યાથી રાજા અત્યંત પ્રસન્ન થયો તથા કહ્યું કે, હું તને અદ્ભુત ગણિત વિદ્યા શીખવું. જો આ નીચે પડેલું જે વૃક્ષ છે તેને પાંચ કરોડ પાંતરાં છે તથા ૨૦૯૫ શાખા છે. બાહુકે પૂછ્યું કે, આપે તે કેમ જાણ્યું? રાજાએ કહ્યું કે, ઘૂતવિદ્યામાં રહેલ દેવ મારે વશ છે. તેની કૃપાથી મને આટલું જ્ઞાન છે. બાહુકે પોતે તે વિદ્યા જાણવા માગી ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે, તું મને અશ્વવિદ્યાનો મંત્ર આપ, એટલે હું તને તે વિદ્યા શીખવીશ. આમ બેઉ જણાએ એક બીજાને મંત્રોપદેશ કર્યો. તે જ સમયે કળિએ નળના શરીરનો ત્યાગ કર્યો. દારૂકે રથ આગળ ચલાવ્યો તથા ઋતુપર્ણ અને બાહુક ભીમકની રાજધાની પ્રતિ આવી પહોંચ્યા. ત્યાં ગયા પછી ઋતુપર્ણે જોયું તો સ્વયંવરની કશી તૈયારી મળે નહિ. ઋતુપર્ણે દમયંતીને કહાળ્યું કે, અહીં તો સ્વયંવરની કશી તૈયારી જણાતી નથી. ત્યારે દમયંતીએ કહાળ્યું કે, આપનાં દર્શન કરવાં છે. તે શિવાય અન્ય કાંઈ પણ પ્રયોજન નથી. રાજા ઋતુપર્ણે જાણ્યું કે, આ જે કાંઈ કહે છે, તે સ્ત્રીચરિત્રને લઇને છે. પછી દમયંતીએ પોતાના માણસોને આજ્ઞા કરી કે, તમારે બાહુકની સારી પેઠે સેવા કરવી.

પણ તે પોતાનું આવવાનું તૈયાર કરે નહિ ત્યાં સૂધી તેને જળ તથા અગ્નિ આણી આવવાં નહિ. તેમજ વાયુ વિનાના સ્થળમાં સ્વયં પાક કરવાનું કહેવું. રાજા નળના સંકલ્પ માત્રથી ત્યાં તેજ સ્થળે જળની વૃષ્ટિ થઈ રહી, તેમજ એની મેળેજ કાષ્ઠમાં અગ્નિ પ્રદીપ્ત થયો. જો કે તે સ્થળે પવન ન હતો, છતાં દાફકના પ્રભાવથી ત્યાં વાયુ પણ ફુંકાવા લાગ્યો. પછી કસોટી કરી જોવા દમયંતીએ પોતાના પુત્ર તથા પુત્રીને દાફકની પાસે મોકલ્યાં. આને જોઈ દાફકને આંસુ આવ્યાં. દાફકને આંસુ આવવાનું કારણ દાસીને પૂછ્યું ત્યારે દાફકે કહ્યું કે, મને પણ આવાં પુત્ર તથા પુત્રી હતાં. પછી દમયંતીએ પોતાની માને કહી દાફકને રાજમંદિરમાં બોલાવ્યો. દાફકની આંખમાં, દમયંતીને જોઈ આંસુ આવી ગયાં. પછી દમયંતી પતિના ચરણમાં પડી. ત્યાર પછી દમયંતીએ પોતાના પતિના શરીરમાં સ્યામતા આવવા સંબંધી કારણ પૂછ્યું. નજે કકોટક સંબંધી સઘળો વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો તથા કહ્યું કે, આ બે વચ્ચે કકોટકે આપ્યાં છે, તે ધારણ કરવાથી પાછું મૂળ સ્વરૂપ મારાંથી ધારણ કરાશે. પછી નજે તે પ્રમાણે કર્યું. ત્યાર પછી નજે પોતાના ભાઈ પુષ્કરને કહાવ્યું કે, કાં તો યુદ્ધની તૈયારી કર અથવા તો દૂત રમવાને મારી સાથે બેસ. પુષ્કરે બીજી વાત સ્વીકારી. બેઉ જણા દૂત રમ્યા, પણ નળ દૂતવિદ્યામાં અત્યંત નિપુણ હોવાથી પુષ્કર બધું હારી ગયો. પણ નજે તેને કહ્યું કે, તારે રાજમાંથી ચાલ્યા જવાની જરૂર નથી. તું નિરાંત જીવથી તારા ગામમાં જઈ સુખ ચેનથી રહે. મારે તને કશી અડચણ કરવી નથી. હે શિષ્ય ! આ પ્રમાણે મહારાજા નળ સરખાને પણ દેવ પ્રતિકૂળ થવાથી અનેક પ્રકારે સંકટ વેઠવું પડ્યું. માટે દેવ પ્રતિકૂળ હોય છે ત્યારે કોઈનું બળ તેના આગળ ચાલતું નથી.

શિષ્ય:--પણ કહ્યું છે કે;

આલસ્યં हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः ।

नास्त्युद्यमसमो बंधुः कृत्वायं नावसीदति ॥

અર્થ:--આળસ એ મનુષ્યનામાં શરીરવિશે રહેલો મહાન શત્રુ છે. ઉદ્યમ સરખો બંધુ નથી. આ ઉદ્યમ કરવાથી મનુષ્ય નાશને પામતો નથી.

શુદ્ધ:--તું કહે છે તે વાત ખરી છે. પણ મનુષ્ય પોતાના પૂર્વના કર્મથી જકડી લીધેલો છે. તેનું પોતાનું કાર્ય કરવું કે બેસી રહેવું, તેમાં ચલણ હોતું નથી. આ જ હેતુથી નીચલા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે;—

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेण ।
अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रग्रथितो हि लोकः ॥

અર્થ:--મને આ સુખ આપશે અથવા આ મને દુઃખ આપશે, એ કેવળ કુબુદ્ધિ છે. કોઈ કોઈને સુખ કે દુઃખ આપતું નથી. આ કાર્ય મેં કર્યું, એ કેવળ મિથ્યાભિમાન છે. સર્વ લોક પોતાના પૂર્વાર્જિત કર્મવડે બંધાયેલો છે તથા તે કર્મને અનુસરી તેને કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાની લાલસા થાય છે.

શિષ્ય:--હે ભગવન્ ! આ તો ઠીક. દૈવને માની ઉદ્યોગનો ત્યાગ કરવો નહિ, એમ આપણા શાસ્ત્રમાં જ કહ્યું છે. જેમકે:—

न दैवमिति संचित्य त्यजेदुद्योगमात्मनः ।

अनुद्यमेन कसैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमिच्छति ॥

અર્થ:--દૈવ સઘળું કર્યા કરે છે, એમ માની આપણે ઉદ્યોગનો ત્યાગ કરવો નહિ. જો આપણે તલને પીલવારૂપ ઉદ્યમ નહિ કરશું તો આપણને તેલની પ્રાપ્તિ એની મેળે થશે ? નહિ જ થાય.

ગુરુ:—આ તારી માનવામાં ભૂલ છે. જે કાંઈ ઉદ્યોગ કરવો બુદ્ધિ આપણને સૂઝાડે છે, તે પૂર્વ સંચિત કર્મને અનુસરી છે. માટે ઉદ્યોગ કરવાને સૂઝાડનાર પૂર્વનાં સંચિત કર્મો છે, જેના-વડે આપણે આગામી કર્મો કરીએ છીએ. આને અનુસરી જ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે;

यन्मनोरथशतैरगोचरं न स्पृशन्ति कवयो गिरापि यत् ।
स्वप्रवृत्तिरपि यत्र दुर्लभा लीलैव विदधाति तद्विधिः ॥

અર્થ:—જે વસ્તુ સેંકડો મનોરથના પણ અવિષયરૂપે છે, વળી કવિઓ પોતાની વાણીથી પણ જેને પહોંચી શકતા નથી, વળી જેમાં પોતાની પ્રવૃત્તિ થવી પણ દુર્લભ હોય છે, આ રીતનું કાર્ય વિધિ એક લીલા માત્રમાં કરી નાંખે છે. માટે વિધિની જ શ્રેષ્ઠતા છે.

શિષ્ય:—શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, જે દેવનો આશ્રય કરીએ તથા કાંઈ પુરૂષાર્થ ન કરીએ તો લોકો આપણા માથાપર શેઠ થઈ બેસે છે. આથીજ કહ્યું છે કે;—

विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवालम्बते ।
प्राप्तादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठति वायमः ॥

અર્થ:—જો આપણે પુરૂષાર્થ ન કરીએ તથા દેવનો જ આશ્રય કરી બેસી રહીએ તો લોકો આપણા માથાપર છાણું થાપે છે. જેમકે મોટો સિંહ હોય, પણ જો તે પોતાનો પુરૂષાર્થ ન કરે તો તેના મસ્તકપર, જેમ મહેલપરજ બેઠો હોય તે પ્રમાણે કાગડો તેના મસ્તકપર સુખચેનથી બેસે છે.

ગુરુ:—આ તારી માન્યતામાં ભૂલ છે. પંડિત હોય, શૂર હોય, પણ જો દેવ પ્રતિકૂલ હોય, તો તેની સર્વ ક્રિયા નિષ્ફળ નીવડે છે. ગમે એટલો પ્રયત્ન કર્યો હોય, પણ જે થવાનું છે તે કદી નહિ થશે, એમ કદી બનવાનું નથી. આથી જ કહ્યું છે કે;—

ગુરુ:—આ તારી માન્યતામાં ભૂલ છે. પાંડિત હોય, શૂર હોય, પણ જો દૈવ પ્રતિકૂળ હોય તો તેની સર્વ પુરુષાર્થતા નિષ્ફળ નીવડે છે. ગમે તેટલો પ્રયત્ન કર્યો હોય, પણ જો થવાનું છે તે કદી નહિ થશે, એમ કદી બનવાનું નથી. આથી જ કહ્યું છે કે;—

વિપત્તૌ કિં વિષાદેન સંપત્તૌ હર્ષणेન કિમ્ ।
ભવિતવ્યં ભવત્યેવ કર્મણામીદશી દશા ॥

અર્થ:—વિપત્તિમાં વિષાદ કરવો નકામો છે. તેમ જ સંપત્તિ સમયે હર્ષ કરવો નકામો છે. જે થવાનું છે. તે હમેશા થશે જ. આ રીતે દૃઢ પ્રારબ્ધ કર્મની સ્થિતિ છે.

શિષ્ય:—આપ કહો છો તે વાત ખરી છે, પણ પૂર્વ જન્મનાં જે કાંઈ પ્રારબ્ધ છે તે પણ કર્મરૂપે છે. તો પછી પુરુષાર્થને પ્રાધાન્યતા કેમ ન આપી શકાય? શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે;—

પૂર્વજન્મજનિતં પુરાવિદઃ કર્મ દૈવમિતિ સંપ્રચક્ષતે ।
ઉદ્યમેન તદુપાર્જિતં ચિરાદૈવમુદ્યમવશં ન તત્કથમ્ ॥

અર્થ:—જેઓ પ્રારબ્ધના બાણવાવાળા છે, તેઓ એમ કહે છે કે, પૂર્વજન્મમાં જે કર્મ થયલું છે તેનું ફળ તે દૈવ છે. ઉદ્યમથી આ કર્મ કરવામાં આવેલ હોય છે, માટે દૈવ ઉદ્યમને વશ કેમ નહિ?

ગુરુ:—જો કે પ્રારબ્ધ પૂર્વ કર્મના યોગવડે બંધાય છે; પણ તે પૂર્વનાં કર્મ અર્થાત્ સંસ્કાર બુદ્ધિને વિશે પ્રેરણા કરે છે કે, તું આ પ્રમાણે કર્મ કર. હવે તે કેટલીક વાર ગોથાં ખાય છે તથા તે માટે દૈવને દોષ દેવાનાં આવે છે. પણ તેમ નથી. પૂર્વના પ્રારબ્ધને લીધે આપણને ઈષ્ટની પ્રાપ્તિથી સુખ તથા અનિષ્ટની પ્રાપ્તિથી જે કાંઈ દુઃખ આપણા મનને લાગે છે, તે દૈવની અનુકૂલતા અથવા પ્રતિકૂલતાને લીધે છે. આ જ કારણથી શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે;—

અરક્ષિતં તિષ્ઠતિ દૈવરક્ષિતં સુરક્ષિતં દૈવહતં વિનશ્યતિ ।
જીવત્યનાથોઽપિ વને વિસર્જિતઃ કૃતપ્રયત્નોઽપિ ગૃહે વિનશ્યતિ ॥

અર્થ:—રક્ષણ નહિ કરાયલું હોય, છતાં જો તે દૈવથી રક્ષાયલું હોય છે તો તે રહે છે. પણ જો રક્ષણ કરવામાં આવ્યું હોય, પણ જો દેવ પ્રતિકૂલ હોય છે તો તે નાશ પામે છે. અનાથ એવા બાળકને જંગલમાં મૂકી આવ્યા હોય, તો પણ તે જીવે છે. પણ ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરી રાખવા છતાં દેવ પ્રતિકૂલ હોય છે તો તે નાશ પામે છે. આ રીતે જ આપણી બુદ્ધિને સારે ચા નરસે માર્ગે દોરવનાર પૂર્વનાં પ્રારબ્ધ કર્મ છે. પણ આ જ પ્રમાણે પ્રારબ્ધને માનીએ તો પછી સત્સંગ તથા કર્મને કરવામાં આવતાં પ્રાયશ્ચિત્તાદિકર્મો નિરર્થક ઠરે. આનું સમાધાન એ છે કે, દ્રઢ કર્મનું ફળ જો કે અવશ્ય લોગવનું પડે છે, પણ પ્રાયશ્ચિત્તાદિથી અદ્રઢ કર્મમાં સહજ ફેર થઈ શકે છે. તે જ પ્રમાણે સત્સંગથી આગામી કર્મના સંબંધમાં ફેર પડે છે. હવે અમુક ફળ કયા કર્મનું છે, તે જાણી શકવા શક્તિ મનુષ્યમાં નથી. આ જ હેતુથી શ્રી લગવાને કહ્યું છે કે, મમ માયા દુરત્યયા અર્થ:—મારી માયાનું આવરણ એવું છે કે, તેનું અતિક્રમણ કોઈથી કરી શકાતું નથી. તેજ પ્રમાણે કહ્યું છે કે, અઘટિતઘટના પટિયસી માયા અર્થ:—આપણે ધારતા હોઈએ, તેથી વિપરીત ઘટના માયાની હોય છે. જે વસ્તુ આપણે સ્વપ્નમાં પણ ધારતા ન હોઈએ, તેવી માયાને લઈને બને છે. આ માયા પરમાત્માની જ તથા તે સંસારને લઈને છે. આજ કારણથી સંપત્તિશ્રીમાં કહ્યું છે કે, મહામાયા હરેશ્ચૈષા તયા સમોઽહ્યતે જગત્ । જ્ઞાનિનામપિ-ચેતાંસિ દેવી ભગવતી હિ સા । ચલાદાકૃપ્ય મોહાય મહા-માયા પ્રયચ્છતિ ॥ સૈવા પ્રસન્નવરદા નૃણાં ભવતિ મુક્તયે ॥ સા વિદ્યા પરમા મુક્તિર્હેતુભૂતસનાતની અર્થ:—પરમાત્માની આ મહાન્ માયા છે, જેનાથી આ સર્વ જગત અજ્ઞાનાંધકારમાં ડૂબેલું છે. જે લોકો જ્ઞાની હોય છે અર્થાત પૂર્ણ જ્ઞાની નહિ

પણ જેઓ જ્ઞાનના ધર્મ પર ચઢેલા છે, તેઓના મનોતું આકર્ષણ કરી આ મહા માયા અજ્ઞાનમાં નાંખે છે. જેથી તેને મમત્વ લાવ તથા અહંભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. આ મહામાયા પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે બ્રહ્મવિદ્યારૂપે થાય છે તથા મનુષ્યને મુક્તિ આપે છે. આ બ્રહ્મવિદ્યા જે કે મહા માયાનું જ સ્વરૂપ છે, તે પરમ મુક્તિના કારણરૂપે છે તથા તે સનાતનરૂપે છે.” આ રીતે પ્રારબ્ધને ગતિ આપનાર શક્તિ જ છે. આ શક્તિને લીધે જ મનુષ્યની બુદ્ધિમાં સ્પુરણા થાય છે. આ શક્તિને કેન આદિ ઉપનિષદમાં બ્રહ્મસ્વરૂપે ગણી છે. જેમકે:—

‘યત્મનસા ન મનુતે યેનૈવ મન્યતે મનઃ ।
તદેવ બ્રહ્મ ત્વં વિદ્ધિ નેદં યદિદમુપાસતે ॥

અર્થ:—મનવડે જેનું ચિંતન થતું નથી, પણ જે શક્તિની સહાયતા લઈ મન ચિંતન કરી શકે છે, તેને જ તું બ્રહ્મરૂપે જાણુ. પણ આ દૃશ્ય સ્વરૂપે જે કાંઈ વસ્તુ રહેલી છે, તે બ્રહ્મ નથી. અર્થાત્ આ સર્વ વસ્તુમાં જે કાંઈ ગૂઢ શક્તિ રહેલી છે, જેથી વિશ્વરૂપી બંધારણ નિયમમાં રહી શકે છે, તેને બ્રહ્મરૂપે જાણવું જોઈએ.

શિષ્ય:—પૂર્વનાં સંચિત કર્મમાં પુણ્યનો ભાગ જો વધારે હોય છે તો સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ ત્યાં સંચિત એવા પુણ્ય કર્મનું ફળ ભોગવ્યા પછી તે પાછો પૃથ્વીપર આવે છે, તેને ક્યાં સંચિત કર્મ બાકી રહ્યાં હશે કે તે તેને ભોગવવાનાં હોય છે ? આ રીતની, હે ભગવન્ ! મને શંકા થાય છે.

ગુરુ:—આના સંબંધમાં શારીરક મહાભાષ્યમાં કહ્યું છે, તે સાંભળ. તૃતીય અધ્યાયના ૧ લા પાઠના ૮ માં સૂત્રમાં કહ્યું છે જેઓ ઇષ્ટ આદિ કર્મ કરે છે, તેઓ સ્વર્ગ ભોગવે છે તથા

કર્મનો ક્ષય થવે તે જીવ નીચે ઉતરે છે. જે રીતે તે ગયો હોય છે, તેથી ઉલટી રીતે તે નીચે ઉતરે છે.

શિષ્ય:—જેઓ ઇષ્ટઆદિ કરનારા છે તેઓ ધૂમઆદિ માર્ગ-વડે ચંદ્રલોકપ્રતિ જાય છે. વળી ત્યાં લોગ લોગવ્યા પછી તેઓનું નીચે ઉતરવું થાય છે. હવે મને શંકા એ થાય છે કે, જેણે સ્વર્ગમાં સર્વ કર્મ લોગવ્યાં છે, તેઓ નીચે ઉતરે છે ત્યારે શું કાંઈ પણ કર્મ બાકી રહેતાં નથી કે કંઈએક બાકી રહે છે ? હું તો એમ ધારૂં છું કે, કંઈ પણ કર્મનો અંશ બાકી રહેતો નથી ત્યારે અધ:પતન થાય છે. કારણ કે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, જ્યાં સૂધી કર્મની અસર પહોંચે છે ત્યાંસૂધી પતન હોતું નથી. આ લોક માંથી કૃત્તના ઉપલોગ માટે સ્વર્ગ લોકપ્રતિ જીવ જાય છે. જેમકે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, તેષાં યદા તત્પયવતિ જ્યારે કર્મના કૃત્તની સમાપ્તિ થાય છે ત્યારે નીચે પડે છે.” વળી એક શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, પ્રાપ્યાન્તં કર્મણસ્તસ્ય યત્કિંચેહ કરો-ત્યયમ્ । તસ્માદ્ધાકાત્પુનરૈત્યસ્મૈ લોકાય કમણે જે જે કાંઈ કર્મ કરે છે તેના પરિણામને પામી આ લોકમાંથી જન્મ ફરી પોતાના કર્મને લીધે આ લોકને વિશે આવે છે. આ શ્રુતિથી એમ સિદ્ધ થાય કે, સર્વ કરેલા કર્મોનો ક્ષય થાય છે ત્યારે પૃથ્વીપર પડે છે. ત્યારે જે કર્મના કૃત્ત ઉપલોગ કરવા તૈયાર નથી થયાં, તે કર્મ શું કૃત્ત આપવા તૈયાર થશે ? કારણ કે મરણ પહેલાં જ જે જીવ આરંભેલાં કૃત્તવાળાં કર્મ-વડે જ કઠાયેલો છે, તે જીવને અપરિપકવ કૃત્તવાળાં કર્મોનો લોગવટો હોવો અયોગ્ય છે. જે કાંઈ કૃત્ત અપરિપકવ હોય છે, તે સર્વ કૃત્તનો પરિપાક થાય છે. કારણ કે નિમિત્ત એક હોય તથા નૈમિત્તિક વસ્તુ લિન્ન હોય, એ બંનેનું અશક્ય છે. જેમકે સરખી રીતે દીવાનો પ્રકાશ ઘટ તથા પટપર પડતાં છતાં એક માલમ પડે તથા બીજું ન માલમ પડે, એ બંનેનું તદ્દન અયોગ્ય છે. માટે હું તો એમ માનું છું કે, કંઈપણ કર્મના શેષથી રહિત થયેલા જીવનું અધોગમન થાય છે.

ગુરુ:-આના સંબંધમાં હું કહું તે સાંભળ. જે કે કર્મનો ક્ષય થાય છે. છતાં પ્રારબ્ધ શેષ રહેલ હોય છે. જેમ સૂર્યના કિરણથી હીમ તથા કરાં પીગળી જાય છે. તથા જેમ અગ્નિની આંચ લાગવાથી ઘીના કઠણપણાનો નાશ થાય છે, તેમ જ્યારે જે કર્મના સમૂહવડે જીવ ચંદ્રલોકપ્રતિ ફળના ઉપલોગ માટે જાય છે તથા ઉપલોગવડે તે કર્મનો ક્ષય થાય ત્યારે જીવને જળયુક્ત જે શરીરના ઉપલોગ માટે આરંભ થયલો હોય છે, તે જળવાળું શરીર ઉપલોગનો ક્ષય જોવાથી ઉત્પન્ન થયેલ શોકાગ્નિ લાગવાથી પીગળી જાય છે. ત્યાર પછી કર્મનો નાશ નાશ થવે અર્થાત્ ઇષ્ટિ આદિ કર્મના ફળના ઉપલોગવડે ક્ષય થવા પછી પ્રારબ્ધ શેષ સહિત જ જીવોનું અધઃપતન થાય છે. આજ હેતુથી છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે, તદ્દ્વદ્દ રમણીયચરણા અમ્યાશોહ યત્તે રમણીયા યોનિમાપચેરન્ત્રાક્ષણાયોનિં વા ક્ષત્રિયયોનિં વા વૈષ્ણયોનિં વાથ યદ્દ કપૂયચરણા અમ્યોશોહ યત્તે કપૂયાં યોનિમ્પ્પચેર ઝશ્વયોનિં વા સૂકરયોનિં વા ચંડાલ યોનિં વા આમાંથી જેનું વર્તન સાડું હોય છે તે જલદી કોઈ પણ રમણીય યોનિને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમકે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય. તેમજ જેનું વર્તન દુરાચારી હોય છે તે કોઈ અધમ યોનિને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમકે શ્વાન, સૂકર કે ચંડાલ યોનિને પામે છે. આથી નિયમ છે કે, જરૂર પ્રાણીમાં શ્રેષ્ઠ કે નહારા ઉપલોગનો વિભાગ પડેલો હોય છે. અકસ્માત્ રીતે આ રીતના ઉપલોગનો સંભવ નહિ હોવાથી પ્રારબ્ધ શેષનું અસ્તિત્વ છે, એમ જણાય છે. આ રીતે સારાં કે નરસાં ચઢતી કે પડતીના હેતુરૂપે છે. વળી શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે, વર્ણ તથા આશ્રમ-વાળા, પોતાના કર્મમાં નિષ્ઠ જીવો, મરણ પછી કર્મનાં ફળનો અનુભવ કરે છે. આ અનુભવ કર્યા પછી શેષ રહેલ કર્મ-વડે કોઈએક સારો દેશ, જાતિ, કુળ, રૂપ, આયુષ્, જ્ઞાન, આચાર, વિત્ત, સુખ તથા બુદ્ધિયુક્ત થઈ જન્મને પામે છે. આ રીતે પ્રારબ્ધ શેષવાળાનું કેવી રીતે ઉતરવું થાય છે, તે જણાવ્યું છે.

શિષ્ય:-શક્તિનો કર્મ સાથે કેવી રીતે સંબંધ છે, તે આપ જણાવશો ?

ગુરુ:-આના સંબંધમાં સપ્તશતીમાં કહ્યું છે કે, “ત્વં સ્વાહા ત્વં સુધાત્વંહિ વષટ્કારઃ સ્વરાત્મિકા । સુધા ત્વમક્ષરે નિત્યે ત્રિધામાત્રાત્મિકા સ્થિતા અર્થ:-હે દેવી ! આપ સ્વાહારૂપે, સ્વધારૂપે, વષટ્કાર રૂપે, સ્વરસ્વરૂપે, સુધારૂપે, ક્ષયથી રહિતરૂપે, નિત્ય સ્વરૂપે તેમજ અ, ડ તથા મ આ ત્રણ માત્રારૂપે છે. વળી અર્ધમાત્રારૂપે પણ આપ છો. અર્થાત્ ઐકારરૂપે શક્તિને ગણેલાં છે. જગત ત્રણ ગુણ યુક્ત છે, જેવાં કે સત્ત્વ, રજ તથા તમ. કર્મ આ ત્રણ ગુણને લઈને છે. આ રીતનો સંબંધ હોવાથી કર્મનું મૂળ કારણ શક્તિ છે. માટે કર્મ સારાં યા નરસાં કરવામાં શક્તિની જેટલી પ્રાધાન્યતા છે, તેટલી બીજાની નથી. માટે શક્તિ સર્વમાં મુખ્ય છે. પ્રારબ્ધ તેજ હોય છે ત્યાં પુરૂષાર્થ મંદ, પુરૂષાર્થ તેજ ત્યાં પ્રારબ્ધ મંદ, કંઈક આવા પ્રયોગો પાંચ જણાય છે.

હે વાચક ! જેમ ચેતનવડે ગતિ છે, ગતિમાં પ્રકાશ છે. પ્રકાશવડે જ અંધકારનો નાશ થાય છે. એજ મુજબ પ્રાણી માત્રમાં સૌ સૌના પૂર્વ સંસ્કાર પ્રમાણે ગતિમતિ-રૂપે ચેતન છે. આજ માયાની જાળમાં લલલલા મહાનો ઇન્દ્રજાળની રમતની જાણની માફક ભ્રમમાં પડ્યા છે. એકંદર મૂળ પ્રેરણા પ્રારબ્ધની છે. કરણી એ જ શક્તિના આધારે માણસની છે. મમતાનો મિથ્યા દાવો કરનારા કરણીના કાયદા સામું ઝખ મારે છે, અને પ્રારબ્ધ દેવતા (દૈવ) તેને જોઈને હસે છે. પ્રારબ્ધ અને પુરૂષાર્થના સાચા લેદર્માં મુખ્ય કલ્પ કોટી જન્મજન્માંતરનો આધાર છે. કયા જન્મનું પુણ્ય સુખરૂપે અચાનક કૃષ્ણ ક્યારે આપવા તૈયાર. થઈ બેઠેલું છે, અને અનેક સંપૂર્ણ સુખ આનંદ છતાં કંઈ વખતે અણધાર્યું અનિષ્ટ એકદમ પાપરૂપે ક્યારે દુઃખ આવી પડશે, એ જ

અદૃષ્ટ. આ માટેજ અનેક પ્રાણીને રૂપ-રંગ-રેખાઓથી તેમજ અનેક નાની મોટી નિશાનીઓથી શરીરમાં તત્ત્વસારરૂપે સંજોગોને આધીન જકડી લીધો છે, અને ગ્રહો, અંશો ફળાધીશો તેમજ સામુદ્રિક તેમજ તેના સંપૂર્ણ ભેદોને જાણકાર ઇશ્વરકૃપાવાળો, તે યોગોને તથા તેનો મહિમા જાણવા કે કહેવા લાયક હોય છે. પણ દૃઢ જે વજલેપ પ્રારબ્ધ, તેને ફેરવવા તે કે કોઈ સમર્થ હોતો નથી.

બીજા આડ ને આડવડે બી. એજ માયાની રચનાવડે જન્મ જન્મમાંતરના સંસ્કારથી નાના મોટા અનેક પ્રાણીઓ એક બીજાનાં પરિચયમાં માતા પિતા, ભાઈ દીકરી કે દીકરાંરૂપે, સ્ત્રીકે સગાંરૂપે તેમજ ઇતર પ્રાણી માત્ર નિર્માણ યોગ મુજબ આવી મળે છે. આ સંસાર એક બજારરૂપે છે. લેણદેણ સંબંધ જેને જેને જે જે વખતે જ્યાં જ્યાં જેટલું જેટલું ચૂકતું થઈ જાય છે, કે માયાવડે ફરી યોગોને માટે નિર્માણ ક્રિયા આધારરૂપે બાકી રહે છે. તે તેવા તેવા સંજોગોમાં નિર્માણ યોગે આ રેંટમાળમાં ફરી અણુધાર્યાં આવી મળેછે. આ સંજોગથી ભલે પછી સુખ મળે, કે દુઃખ, તેમાં બોલવા કે બખડવાથી કંઈ સુધરતું નથી. કારણ આ સૌ માયાનો (શક્તિનો) પ્રતાપ અર્થાત્ જીવને બેલવવાનો પ્રતાપ છે. જન્મજન્મમાંતરના સંપૂર્ણ પુણ્ય પ્રતાપે (જીવ શિવ) વચ્ચે માયાનું આવરણ જ્ઞાનથી કપાતા એકજ નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં પરમાત્માના તેજમાં જ્યારે તે સંસ્કારી આત્મા એકરૂપ તદ્દાકાર બ્રહ્મમય તેજોમય લીન થાય છે ત્યારે તો તેને માટે પછી નથી પ્રારબ્ધ કે નથી પુરુષાર્થ. એજ વિષય મૂળ હેતુ છે. પણ એવા મહાન્ સંસ્કારી જીવો અનેક જન્મના પુણ્યના પ્રભાવે કોહીતુર હીરા-રૂપે ભાગ્યેજ સત્સંગમાં મળે છે. તેવા દયાળુ પવિત્ર આત્માઓ પોતે આ મળ મૂત્રની ગંદી કાયામાંથી આત્માનંદ-બ્રહ્માનંદ-જ્ઞાનાનંદ-મોક્ષરૂપ શક્તિ મેળવી, તેવા સંસ્કારી દુર્લભ જીવોને બોધથી સત્સંગરૂપી સેવાથી મુક્તિનો માર્ગ દેખાડી આ ભવજાળમાંથી મુક્ત કરે છે. તો પછી મોક્ષાર્થી જીવોને માટે પછી નથી પ્રારબ્ધ કે નથી પુરુષાર્થ.

પ્રકરણ ૩ જી.

છંદી કંદી લોકોના છટકા

અથવા

પોકલ પ્યારનાં પાટીયાં.

॥ અનુષ્ટુભ્ર વૃત્તઃ ॥

વરં પવંતદુર્ગેષુ ભ્રાન્તં વનચરૈઃ સહ ।

ન મૂર્ક્ષજનસંપર્કઃ સુરેન્દ્રમવનેષ્વપિ ॥

અર્થ:-પર્વતમાં ન જઈ શકાય તેવા સ્થાનોમાં જંગલી જાનવરોની સાથે લટકવું ઉત્તમ છે, પરંતુ સ્વર્ગમાં પણ મૂર્ખ માણસનો સંગ ઉત્તમ નથી. મતલબ કે, મૂર્ખ માણસનો સંગ સર્વથા તજવો જોઈએ.

(નીતિશતક)

કાશ્મીર જેવા મોટા શહેરમાં મહા ધનાઢય મોતીચંદ નામનો એક નગરશેઠ રહેતો હતો. આ નગરશેઠ ઘણો જ વૃદ્ધ હતો. વૃદ્ધાવસ્થામાં તેને એક પુત્ર થયો, જેનું નામ લહેરીચંદ હતું. આ લહેરીચંદ નામ પ્રમાણે નાનપણમાંથી જ કુસંગમાં પડી, મૂર્ખપણાથી મૂર્ખાઓના હાથમાં એવો તો પોકળ પ્યારમાં પડ્યો હતો કે, તેને આવા કુછટ્ટા મિત્રો વિના જરી પણ ચેન વળે નહિ. અનેક તરેહના ઉપાધિરૂપી છંદ કંદમાં તે તલલીન બની ગયો હતો. આ લહેરીચંદને સો દોસ્તદારો હતા. આવા

ફેલીઓ જોડે ગાડીએ બેસી વાડીએ જાય. ત્યાં ખાનીપીની, નાચ, રંગ અને અનેક જાતના વ્યસનોથી પોતાના ખાપની લગ-લગ વીશલાખ રૂપિયાની મીલકતનો ઘણે મોટે ભાગે તેણે નાશ કર્યો હતો. પોતે મૂખાઈનો નમુનો હતો. તેમજ ચડાઉદાસ ને કુલણજી પણ હતો. મળેલા ટીપ્પીનપાણીના મિત્રો તો એને જ પૈસે મોજમજા કરી, એને તદ્દન ખાલી કરવાની ફિકરમાં હતા. ઘણાં લાંબા વખત થયાં આ પ્રમાણે સૌ ખનતી હકીકત ખી-ચારો વૃદ્ધ મોતીચંદ શાંતિથી બેઠો બેઠો જોયા કરતો હતો અને હૃદયાર થવાથી અને ન દેખી ખમાવવાથી મોતીચંદ તેને જે શિખામણ દીધી, તે પણ તે મૂખ છોકરાએ ગણુકારી નહિ અને સહેજ સહેજમાં તે વૃદ્ધ પિતા સામું થતો. ઘણા પ્રયત્નો કર્યા, પણ એકનો એક ઘડપણમાં આવી મળેલો પુત્ર ગમે તેમ જાનને જોખમમાં નાંખે. તેથી તે ઘણું ધૈર્ય રાખી સહન કરતો હતો. લહેરીચંદના દોરતદારોને કહેવા જાય તો તે કાન ધર લાથ મૂકી ઉંઘા ચત્તા પાટા બંધાવે. અનેક જાતના દુર્દશાના સંકટોમાંથી આ છોકરો લવિધ્યમાં કેમ છૂટશે, એ ખ્યાલ તે બુદ્ધાની નજરમાંથી કદી ખસતો નહિ. આ છોકરાને માટે શું કરવું, તે ઇલાજ માટે સૂજ પડે નહિ; અને આ ફંદી મિત્રો માટે તો લહેરીચંદને તો ખાત્રી જ હતી કે, આ છેવટ સૂધી મારાજ સાચા વફાદાર જાની મિત્રો છે; અને ગમે તેવી મહાન વિપત્તિ કે દુઃખમાં પણ એ મને સહાય કરે એવા છે, પણ અંતલગણ છોડે એવા નથી. કારણ કે તેઓ સર્વેનું સમજાવવું અને પોકળ પ્યારનું બોલવું એવું હતું કે, આ મૂઠ લહેરીચંદ પોતે કંઈ સમજી શકે, એટલો અકલમંદ નહોતો. આ સર્વે ધુતારા એને ફેલી ફેલીને ખાનારા, બોલી ચાલીમાં અને કાવાદાવામાં ગોલડન ગંગના હીરાઓ હતા. ઘણાક ખારિક પ્રપંચ અને હૃદયહાર એશ આરામમાં લહેરીચંદને ખાખાવીખી ખનાવી એટલો તો કરજદાર કરી દીધો હતો કે, લવિધ્યમાં પોતાનું અને સંસારનું ગુજરાન કેમ કરવું તેને માટે પણ બાંધા પડે. કપટી અને પ્રપંચી મિત્ર માટે એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે:—

દુહા

કપટી મિત્ર ન કીજીએ, અંત પેર કપટ લેત;
આગુ રાહ બતાયકે, પીછે ધોકા દેત.

સારાંશ આ જમાનામાં અનેક તરેહની મીઠી બાંધણીના અને મીઠા બોલનારા મિત્રો અને સ્નેહીઓ મૂર્ખા અને ભોળા-ને પહેલા અનેક બાબતની લહેજતના રંગમાં પોતાના પાંચ પૈસા ખરચીને દરેક જાતના વ્યસનમાં જેવા કે ગાંજે, ભાંગ, તંબાકુ, કોકીન, દારૂ કે અફીણ, વ્યલિચાર કે સદ્ગો, જુગાર કે કીમીઆ સાથે અનેક ઉપાધિમાં ઉતારવા, પોતા તરફથી શરૂમાં પાંચ પૈસા બગાડી અને મીઠી મીઠી વાતો કરી એવી મોજમાં ઉતારે છે કે ગળે વળગેલું વ્યસન તેને કદી પણ છૂટતું નથી; અને તેવાંજ પાપી વ્યસનો હદબહાર એવાં ઘર કરી બેસે છે કે, તેમાંથીજ દુર્ગણની ખાણ પેદા થાય છે. જેથી કરી ધર્મ, કર્મ અને લાજ જતાં ચોરી, કપટ, જૂઠાણું અને વ્યલિચારમાં ઘણા વધારો થાય છે અને પડતી વખતે પેલા મુઠદાલ ખોટા નાલાયકો પાપનો રસ્તો બતાવનાર ખરી જઈ, આ દુનિયામાં અને આવતી દુનિયામાં પણ તેને ધોકો પહોંચાડે છે. આથી કરી શરૂથીજ આવાઓથી ચેતીને ચાલવાની ફરજ છે. આવાં કારણોથી ઘણા ઉંચા ખાનદાનો પડતી અવસ્થામાં ને બેહાલત સાથે બેઆબરૂ થવા પામ્યા છે. આ પ્રમાણે ન ચેતવાથી આ લહેરીચંદ પેલા મૂર્ખાઓના હાથમાં એક રમકડા જેવો થઈ રહ્યો હતો. ઘણી વખતે બાપે શિખામણ દીધી કે, બેટા! આ દુનિયામાં કોઈ કોઈતું નથી, જ્યાં સૂધી તારી પાસે માલ રૂપી દામ છે ત્યાં સૂધીની જ આ સલામ છે. મારું આ પ્રમાણેનું ઘડપણ થયું અને અનેક કાવાદાવાવાળાને મેં જોયા છે. તેમજ વેડી વેડીને આટલી અવસ્થાને પામ્યો છું. પાછળથી તું ઘણાજ પસ્તાશે અને પાછળનો પસ્તાવો કદી પણ કામ આવનાર નથી. આ દુનિયામાં પ્રપંચીઓ પૈસા ઉપર જ ધર કરી

બેઠા છે. પૈસાથી જ વાહવાહ થાય છે અને તપાસવાની તેમજ પેદા કરવાની કે મેળવવાની જેની બુદ્ધિ નથી, તે દુનિયામાં અનેક પ્રકારના સંસારી કાર્યની બાંધણીમાં ભાગ્યેજ સરસો કહેવાય છે. એમ કહી પૈસા બાબત આ બુદ્ધિએ નીચે મુજબ એક કાવ્ય કહ્યું:—

કવિત

માડી કહે મેરો પૂત સપુત, બેની કહે મેરો સુંદર લૈયા,
કાકા કહે મેરો નેક ભત્રીજા, શાશ કહે ઘર આવો જમૈયા;
ઝીયા કહે શુનો મેરો બાલમ, છોડું કહે મેરો દેખ બપૈયા,
ઇતના આદરમાન કેન કરે કે, જીશકે હાથ સફેદ રૂપૈયા.

સારાંશ કંઈક માતાઓ પણ પૈસાને જ ચહાય છે અને તેથીજ બચ્ચાંના વખાણુ કરે છે. (મતલબ) કમાતો પૂત સૌને વહાલો લાગે છે. બહેનને પણ પૈસો આપતો ભાઈ સારો લાગે. “કાકા મામા કહેવાના અને ગાંઠે હોય તે ખાવાના” તે મુજબ સાસુ અને સ્ત્રી પણ પૈસાના જોરથી દબાયલી રહી વખાણુ કરેછે. કમાતા રૂડા બાપથી એક છોકરાને પણ ચમકધમક વધારે રહેછે. આ સૌનું મૂળ પૈસાજ છે, કે જે પૈસાને આ કર્મનો ફૂટેલો લહેરીચંદ ઢગલાબંધ ઉડાવી દેતો હતો. જે જોઈ આ બુદ્ધિ બાપને મહા સંતાપ પેદા થતો હતો. વારંવાર પ્રયત્ન કરતાં કંઈ પણ રસ્તે પોતાનો છોકરો ઠેકાણે આવે અને પોતાના વંશના નામને ડાઘ ન લાગે, તે માટે અનેક તરેહથી જ્યારે મોતીચંદે શિખામણુ હીધી ત્યારે જવાબમાં આ બેઅક્લ છોકરો બોલવા લાગ્યો કે “જાઓ જાઓ બાપા ! તમારી તો સાઠે બુદ્ધિ નાહી. આ તો મારા જીવનના મિત્ર છે. રામદાસ, કાશીદાસ, મુલેમાન, જાંગીર, હરખચંદ અને કરમચંદના સ્વભાવથી તમે શું વાકેફ છો ? મારે માટે અડચણુ વખતે પોતાનું માથું

અર્પણ કરે એવા છે અને આ સાથે બીજા મિત્રો પણ કાચા પોચા નથી. તેઓ સર્વે સિંહના બચ્ચા છે. હું જો એક દિવસ ન મળું કે તેઓ મને ન મળે તો સુખેથી અમોને અન્ન પાણી પણ ગળે ઉતરે નહિ. સર્વે જીવ જીવર આ અમારા સર્વેનો એકએકમાં સમાયેલો છે.” આ ઉપરાંત અનેક લવારાઓ કરી તે બુઢાના જીવ ઉપર બરાડા પાડી સમજાવવા બેઠો. મોતીચંદે જાણ્યું કે, એની જડ ઉંડી ગઈ છે. આ છોકરો આવી શિખામણોથી કંઈ ઠામ આવે તેમ નથી. જો કોઈપણ તરેહથી હું બીજી કંઈપણ ચુકિત કરીશ નહિ તો મારા મરણ બાદ પણ આની અવદશા એવી થશે કે, હાથ અફસોસ અને ઝુરાપામાં દહાડા કાઢવા પડશે. આથી કરી એક બીજી ચુકિત શોધી કાઢી.

એક રાતના એકદમ જેવો છોકરો બહારથી આવ્યો કે દાહરે ચઢતાં જ દીવાનખાનામાં આવતાંજ આ છોકરાએ પોતાના બાપને રૂદનપાન કરતાં જોયો. ગમે તેવું પાપી અંતઃકરણ પણ કોઈ વખત પાપથી પલળે છે. તે મુજબ આ પાપી છોકરાનું મલીન અંતઃકરણ આ દેખાવ જોઈને અંતરથી ધ્રુજવા લાગ્યું અને પૂછવા લાગ્યો; બાપા! આ પ્રમાણે આજે કેમ કરો છો? મોતીચંદ શેઠે એક બે પળ તો જવાબ સરખો પણ દીધો નહિ. જેમ જેમ વધારે વખત ગયો, તેમ તેમ આ બુઢો બાપ વધારે ખાલી પ્રયત્નથી છાતી પછાડી માથું ફૂટવા લાગ્યો અને અનેક પેચારણ એવાં કીધાં કે, આ છોકરો તો સ્તબ્ધ જ બની ગયો. ઘણા કાલાવાલાથી લહેરીચંદે પૂછ્યું; બાપા શું છે? મને કહો. હું જેમ બનશે તેમ તમારું દુઃખ દૂર કરવામાં મદદગાર થઈશ. આમ વારંવાર કહ્યાથી તે બુઢાએ કહ્યું, સાંભળ બેટા! તારી મા તેને પીયર (ગામ) ગઈ છે અને સાથે આપણી તીજેરીની કુંચી પણ લઈ ગઈ છે. તું જાણે છે કે, આપણી

આમરૂ, ઇજ્જત અને વટથી જ આપણે આ સંસારમાં તેમજ આ દુનિયામાં પ્રખ્યાત છઈએ. આવતી કાલે આમાવાળા કર્તુરચંદ્રભાઈને રૂપિયા દશ હજાર ભરવા છે અને આ જો વાચદો હું વખતસર ન સાચવું તો મારી આખરૂને ઝાંખ લાગે, એવો સમય આવ્યો છે. આમ તદ્દખીરથી વાતો કરી અનેક તરેહથી ફેલ કરી, હાય હાયથી નિસાસા મૂકવા લાગ્યો. આથી કુલણુ લહેરીચંદ તુરત જ બોલી ઉઠ્યો કે, ‘અરે બાપા ! એમાં તે શી મોટી વિસાત છે ! ઓહો ! એમાં તે શું મોટું અકળાવાનું કારણ છે ! મારા આ સો દોસ્તદારો છે. તે ફક્ત સો સો રૂપિયા આપશે તો દશ હજાર થઈ જશે. એ વાતથી બેફિકર રહો. કાલે તમોને હું રૂપિયા દશ હજાર લાવી આપીશ.’ આ પ્રમાણે હિંમતનાં વચન કહી, લહેરીચંદ પોતાના પિતાને શાંત પાડ્યા. બીજે દિવસે ધારા મુજબ તે પોતાના સો દોસ્તદારો જોડે પોતાને બંગલે એ-શઆરામમાં બેઠો છે. ખાનીખીની થઈ રહી છે. નાચમુજરા ચાલી રહ્યા છે. સર્વે જણાઓ લહેરીચંદભાઈને અતિશય માનથી ફૂલાવે છે. વાહ લાઈ વાહ, યૈ યૈ થઈ રહી છે અને સૌ દુનિયાઈ નિશામાં તલ્લીન બની ગયા છે. પણ લહેરીચંદ તો પોતાના બાપને આપેલા વિશ્વાસ ઉપર રૂપિયા દશ હજારની ફિકરમાં હતો. આ પ્રમાણે તેના મુખ ઉપર નિસ્તેજપણુની નિશાની જોઈ. આ દોસ્તદારોમાંથી બે ત્રણ પ્રપંચી પ્રાણુબનદાસો બોલી ઉઠ્યા; ‘કેમ શેઠ ! આજે કાંઈ બહુ વિચારમાં જ તલ્લીન થયા છો ? મારા સમ છે, અમને જણાવો.’ આ પ્રમાણે પૂર રનેહનો દાવો જણાવી, સોગંદ ખાવાથી લહેરીચંદ પેલા સો મિત્રોને કહ્યું કે, “સાંભળો ભાઈ ! તમે મારા પૂર રનેહીઓ છો, તો આજ લાંબે વખતે તમો બીરાદરોને એક તસ્દી આપવાની છે અને તે એ છે કે, આજે મારે મારા પિતાને બીજી પેઢી ઉપર દશહજાર રૂપિયા ભરવાની જરૂરિયાત છે અને તાકીદથી આજ કાલમાં

ન મળશે તો હું મારા પિતા આગળ જીકો પડીશ અને લજ્જા જવાથી મારા પિતાના પ્રાણને પણ હાનિ થશે.” આ પ્રમાણે અરજ શુભરતાં જ આવું પીવું, મોજ આરામ, અને ગમ્મત સા સૌની જગ્યાએ જ રહું અને ઠગારા મિત્રોમાંથી રામજી શામજી, કલ્યાણજી, ભૂપસિંહ, દીપસિંહ, સોરાબ, દોરાબ, તુરતજ બોલી ઉઠ્યા; “ઓહો શેઠ ! આ કામમાં તે શું વિશાત છે ? કાલે તમે જોઇ લો.” આમ તેમ ઊંધાચત્તા પાટા બંધાવી શેઠને શાંત કર્યા. મનમાં આ ઠગારાઓએ વિચાર કર્યો કે, ‘બચ્યા! હવે આમાં કંઈ સાર નથી! આપણી કને તો ચાર દમડીએ નથી. આજે કેટલોક વખત થયાં પારકે પૈસે મોટી મોટી વાતો સમજાવી, પુલણજીની માફક ફેસલાવી ફેસલાવી ધોયલા મૂળા જેવા બનાઉં કુળના સરદારની માફક, ખાઈ પી એશઆરામ કરતા હતા. પણ આ વખતે ગમે તેમ યુક્તિ કરી, હવે ઘર તરફનો જ રસ્તો લેવો, એમાં જ ફાયદો છે.’ આમ મનમાંને મનમાં વિચાર કરતાં ટેકચંદ્રશાએ કહ્યું, “અરે ભાઈ લહેરીચંદ ! એટલા દશહજાર રૂપિયા તો આપણા શવાઈચંદભાઈ કાલે આપી દેશે.” શવાઈચંદ કંઈ કાચી માયના પૂત નહોતા. આવા સવાલ કાન ઉપર આવતાં જ ‘અરે રામ રામ ! જો મારી હુંડી આજની મેં વિલાયત ન બીડી હોતે તો શું મોટી વાત છે ! પણ આપણા સોરાબજી શેઠ કંઈ નોક શું નહિ રાખે ?’ આમ અરસપરસ એક બીજાને માથે વાદળીઓ ખસેડી ઘર તરફના રસ્તા લીધા.

જેવો લહેરીચંદ બંગલેથી ઘેર આવ્યો કે, તુરત તે વૃદ્ધ પિતાએ કહ્યું “કેમ બેટા ! શું કર્યું ?” લહેરીચંદે કહ્યું; “બાપા ! કાલે નકકી તમોને કહ્યા મુજબ દશહજાર રૂપિયા લાવી આપીશ.” આ પ્રમાણે બનેલી સર્વ હકીકત કહી તથા વધારામાં કહ્યું કે, ‘આજે મારા સો દોસ્તદારની ચંડળીમાં આ બીના કહ્યાથી તે સૌએ કબુલ રાખ્યું છે અને તે મુજબ હું કાલે તમોને આપીશ.’

ખીજે દીવસે લહેરીચંદ પોતાને અંગલે પોતાના હુમ્મેશના સો દોસ્તદારની રાહ જોતો બેઠો. પણ પેલા લુચ્ચા ઓચે તો માંહોમાંહે સંપ કર્યો હતો અને તેથી કરી સોમાંન પચાસ જ દોસ્તદારોએ હાજરી આપી હતી. લહેરી ચંદે આ આવેલા મિત્રોને કહ્યું; ‘કેમ લાઈ ! માફં કામ કર્યું ! તેઓમાંના કેટલાક બોલી ઉઠ્યા; ‘અરે લાઈ ! અમે તે જાણ્યું કે, રામજીલાઈ લાવશે. રામજીલાઈએ ભીમજીલાઈને વિશ્વાસ આપ્યો કે, હું પેલા શામજીલાઈને લડસે રહ્યો આ પ્રમાણે એક ખીજના માથા ઉપર નાંખી ન આવેલ મિત્રોના ઉપર તે વાત બંધ બેસાડી ત્યાંથી રસ્તે પડ્યા બહાર જઈ તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે, જોયું, ન આવ્યા તે સુખી થયા અને આ તો ખાલી આપણા જીવ ઉપર ન શૂળી. આમ વિચાર કરી કાલે અમે તો નથી આવવાના આમ અરસપરસ તેઓમાંના કેટલાક બોલી, ન આવવાની અગમચેતી આપી છૂટા પડ્યા. કુલજીજી લહેરીચંદ જેવે અંગલેથી ઘેર આવ્યો કે, તુરત તેના પિતાએ પૂછ્યું; ‘કેમ બેટા ! રૂપિયા લાવ્યો કે ?’ લહેરીચંદે કહ્યું, ‘બાપા ! આજે સોમાંથી પચાસજ મિત્ર આવ્યા હતા અને એક ખીજને લડસે રહ્યાથી આજે તેઓ કાંઈ કરી શક્યા નથી.’ તે બુઢ્ઢા બાપે તો પોતાનું પ્રપંચથી લાચારીનું લાપણુ આગળ ચલાવ્યું, જેથી તે છોકરાને ઘણુંજ લજવાવું પડ્યું અને મનમાં તો તે બુઢ્ઢો એમ ધારતો ગયો કે, બેટાજી ! સોમાંથી પચાસ તો ગયા. હવે કાલે વળી વધુ સુમાર જોજે. આ પ્રમાણે ધારતાં તે શઠ મિત્રો વિષે તે કપૂત છોકરાને ઘણું સમજાવ્યું અને કહ્યું કે, ‘બેટા, કોઈ કોઈનું નથી. ખાવા પીવા અને એશઆરામમાં લાગ લેનારાજ મિત્રો જોઈ લેવા નાણાખાઉ મિત્રોજ તને મળેલા છે. તેણે તને કરડીકૂટીને ખાધો, પણ આટલી લાજ જતી વખતે કોઈ કામ ન આવ્યું. આ પ્રમાણે પતાવી ત્રીજા દીવસ ઉપર વાત મુલતવી રાખી.

ત્રીજે દિવસે જેવો લહેરીચંદ પોતાના મિત્રોના ઉપર આધાર રાખી બંગલે ગયો કે, તેમાંના પચ્ચીસ મિત્રનાં દર્શન દીઠાં અને તે પણ અરસપરસ પ્રથમના પેલા બુચ્ચા શઠ મિત્રની માફક એક બીજાનું બહાનું કાઢવા લાગ્યા કે, ‘શેઠ ! અમે તો ભૂલી ગયા, પેલા બીજાઓને લફસે રહ્યા. આવતી કાલે જરૂર થશે.’ આમ તેમ ગલ્લાંતલ્લાં મારી થાપ આપી ત્યાંથી વિદાય થઈ નીચે ગયા. બાદ તે કડકાઓએ પણ એ જ વિચાર કીધો કે, ‘લાઈ ! આમાં સાર શું છે?’ આમ અરસપરસ વાતો અને ભાંજગડ કરતાં માંહેથી કેટલાક કડકા બીલોર બોલી ઉઠ્યા; ‘બસ લાઈ, આપણે તો કાલે આવવાનાજ નથી. ન આવ્યા તેને કંઈ છે?’ આમ નિશ્ચય કરી છૂટા પડ્યા.

જેવો લહેરીચંદ પોતાને ઘેર ગયો કે, તેના પિતાએ ધારા મુજબ પૂછ્યું; ‘કેમ લાઈ, રૂપિયા લાવ્યો.’ તેણે જવાબ દીધો; “ બાપા આજે તો પચ્ચીસ મિત્રો આવ્યા હતા અને હજુ કંઈ એ બાબતનું ઠેકાણું નથી. ” આ સાંભળતાંજ તે બુદ્ધાએ કહ્યું “ કેમ બેટા ! તું તો બહુ ઇતબાર રાખી લાયરી કરતો હતો. આજે મારી આબરૂ જવાનો વખત આવ્યો, છતાં આમાંનું તું કશું કરી શક્યો નહિ. શરમ છે, તારા નાની જબાની મિત્રોને. બચ્ચા, મેં તને ઘણી વખતે કહેલું કે, “આ દુનિયામાં કોઈ કોઈનું નથી.” છતાં તને દુનિયાઈ નિશા હતી. હવે આ જોયું?” આ ઉપરાંત અનેક વાતો તે બુદ્ધાએ સંભળાવી. છેવટે તે છોકરો અકળાઈને બોલી ઉઠ્યો; ‘બાપા ! કાલે તમે નક્કી જોઈ લેજો. કાલે હું નક્કી તમોને રૂપિયા કહ્યા મુજબ લાવી આપીશ.’

ચોથે દિવસે જેવો લહેરીચંદ બંગલે ગયો કે, પચ્ચીસમાંથી પાંચજ મિત્ર આવ્યા અને તેઓ પણ અરસપરસ ચહેનચાળા કરવા મંડ્યા. આથી લહેરીચંદ ઘણોજ શરમિંદો પડી ગયો અને પોતાના બાપની વાતનો તેને કંઈક ખ્યાલ

આવ્યો. આ દેખાવ જોઈ તેમાંનો એકજ મિત્ર ખોલી ઉઠ્યો કે, ‘ભાઈ લહેરીચંદ ! ફિકર નહિ કર. આવતી કાલે સાંજના છ વાગે હું મારી જાતે દશહજાર રૂપિયા લઈને આવીશ.’ આ પ્રમાણે વળેચંદે જે વાયદો આપ્યો, તે ઉપરજ આધાર અને ઉમંગ રાખી લેહેરીચંદ પોતાને ઘેર વિદાય થયો.

આવતાંવારને જ હુમ્મેશની માફક તે બદ્દાએ પૂછ્યું. આ વખતે તે છોકરાએ ઘણીજ છટાથી જવાબ દીધો; “બાપા, આવતી કાલે સાંજે છ વાગે તમને રૂપિયા દશહજાર આપવા વળેચંદ જરૂર આવનાર છે.” તે બુદ્ધાએ પૂછ્યું, ‘કેમ ખેટા ! પેલા ખીન્ન મિત્રો ક્યાં ગયા ?’ લહેરીચંદે કહ્યું; ‘બાપા, સો મિત્રમાંથી નવાણું પોતાની ફરજમાંથી પાછા હઠ્યા છે. ફક્ત આ વળેચંદેજ આજે સાચો લડસો આપ્યો છે અને આશા છે કે સાંજના તે જરૂર આવશે જ.’ પેલા બુદ્ધાએ વિચાર્યું કે, સોમાંથી નેવાણું તો ખોટાજ નીકળ્યા, પણ આ એક મિત્રતાને લાયકનો છે કે નહિ, તેની પાકી પરીક્ષા કરી એવી એક આબેહુબ રચના બતાવું કે, જેથી કરી આ છોકરાની જીંદગી સુધરી, એ વાતમાંથી ખીન્ન અનેકને ધડો મળે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી પોતે પોતાના એક છપા ભોંયરામાં ગયો અને પોતાના દીકરાને કહેતો ગયો કે “ખેટા, સાંજે જે વખતે તારો દોસ્તદાર વળેચંદ રૂપિયા લઈને આવે કે તે વખતે આ આપણા સામેના ભોંયરામાં છેક નીચે આવજો.” આ પ્રમાણે કહી તે બહાદૂર ચુકિતવાળા બુદ્ધાએ પોતાના છૂપા ભોંયરામાં છેક નીચે જઈ ત્યાં આગળ એક ઉંડી ખોની માફક ખાડો ખોદ્યો અને એક રંગબેરંગી કારમું જખરજસ્ત એક અડદનું પુતળું એક બંગાળી બાળુના કદનું અબધૂત બનાવી તેને ચત્તું સુવાડ્યું અને આગળ પાછળ બે જખરજસ્ત પિત્તળની મોટી દીવી ઉપર તેલ અને ઘીના કેડીયાના દીવા સળગાવ્યા. પોતે નગરશેઠ હતો, એટલે આગળપાછળ બંદુક, તરવાર

અને બીજા ઓળર મૂકવાની પણ ખામી હતી નહિ. આ અડદના પુતળાં ઉપર એક સફેત મલમલનો ફટકો ખારીક ઓરાદી તેના ઉપર લાલ રંગના એવા તો લોહીના સમાન ધાબાના ચમકારા કર્યા હતા કે, કોઈ એમજ જાણે કે, જાણે હંમણાંજ આ બંગાળી બાબુનું આ બુદ્ધાએ ખૂન કર્યું છે અને આગળપાછળ સોનારૂપાના અલંકાર અને સોનામહોરો પણ પડેલી દેખાય, એવો ઠાઠ બનાવ્યો હતો. જેવો વજેચંદ આવ્યો કે, તુરત તે લહેરીચંદે પોતાના પિતાને ખૂમ પાડી. અંદર આવવાને પૂછ્યું કે તુરત તે બુદ્ધાએ પોતાના ભોંયરામાં બંનેને આવવા ફરમાવ્યું. જેવા પેલા બે અંદર ગયા કે, જોતાંજ દિંગમૂઠ બની ગયા. બુદ્ધાએ એક ખૂનીનો વેશ ધારણ કરેલો અને બંગાળી બાબુના શરીર ઉપર જખમો લાગેલા, ઓળરો પણ પડેલાં; તેને દાટવાને ઉઠી બો પણ જોડેજ હતી. આ જોઈને પેલા બે તો ગભરાઈ ગયા. વજેચંદ મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે, નામ ત્યારે નગરશેઠ અને ધંધા તો આવા કસાઈના કરે છે. આવાં આવાં વિચારમાંને વિચારમાં પણ વિવેકથી બોલવા લાગ્યો; “કાકા, લો આ દશહજાર રૂપિયા.” આમ કહી પોતાની પાસેલાવેલી નોટનો ચોડો દેખાડ્યો. આ જોઈ તે બુદ્ધાએ કહ્યું. “અરે ભાઈ; મારા બાપુ શખુર કર ! આ જોતો નથી ! હંમણાંજ, આ બંગાળી બાબુનું ખૂન કર્યું છે; અને એની પાસેનો સઘજો માલ પાંચ સાત લાખનો લૂટી લીધો છે. ઈશ્વરે મારા ઉપર મેહોર કરી, આવો જખરો શિકાર આવ્યો તો મારે હવે તારા દશ હજાર રૂપિયાનો શો ખપ છે વાડ !” આમ કહી કાલાવાલા કરી કહેવા લાગ્યો કે, ભાઈઓ! આ વાતની લાજ શરમ તમારે હાથ છે. બાપુ, આ બીના કોઈ જાણે નહિ. આવાં તો કંઈ સેંકડો કામો કરી મેં અનેક પ્રાણીઓને જમીનમાં દફણાવી દીધા છે. આ સર્વ દેખાવ અને ગળગળિત લાગણીની વાતો સાંભળી પેલા દોસ્તદારે મનમાં વિચાર કર્યો કે, અહિં આથી જલદી નીકળું

ને પોલીસ સુપ્રીટેન્ડન્ટને બંગલે જઈ જખરી ઘોંસ લઈ આવી એનું આ પાપી નીચ કામ પ્રગટ કરૂં. આમ છતાં નગરશેઠને મોઢે તો કહેવા લાગ્યો; “કાકા, જાવો જાવો, એવો કાંઈ નીચ છું ! આ વાત કાંઈ કોઈને કહેવા જેવી છે ? આ તે શું કંઈ નાની શૂની વાત છે ? તમો મારા પિતા સમાન છો અને વિશ્વાસનો ભંગ હું કદી કરૂં એવો નથી.” આમ તેમ ખોટાં લાડ અને પ્રપંચી પ્રીતિનાં વચન કહેવા લાગ્યો ત્યારે ફરી બુઢૂએ કહ્યું; ‘ભાઈ ! આ પાપી પેટ એવું જ છે; તું મારા છોકરાનો અંગત વિશ્વાસદાયક મિત્ર છે. આ જાણી જ આ મારી ઘડપણના કૃત્યની ખાંધણીનું સ્વરૂપ મેં ખતાવ્યું.’ આમ કહી કહેવા લાગ્યો; ‘બચ્ચા ! હું થાકી ગયો છું. આ કોદાળી અને પાવડો લઈ એને અંદર દાટવામાં મદદ કરશે ?’ આમ સાંભળતાં તો લહેરીચંદ તો થરથર ધ્રુજવા લાગ્યો અને પેલો વજેચંદ પણ વીલો બની ગયો. આ દેખાવ જોઈને તુરતજ કાકા ખોલ્યા; ‘બચ્ચા, એ તમારું કામ જ નહિ. ભલે જવું હોય તો જાવો. તમારે જોઈએ તો હું હવે એકથી લાખ લગી રૂપિયા આપું. પણ આ લાજ શરમ તમારે હાથ છે. આમ અનેક જાતના પ્રપંચ અને પેચારણ કરી તેને સાતમા આસમાનની ટોચ ઉપર ચઢાવી, લહેરીચંદ અને તેના ખાસ હૈયાના હાર અને કોટના માંદળીઆ જેવા ખ્યારા મિત્ર વજેચંદને પણ વિદાય કર્યો.

જેવો વજેચંદ આ ભોંયરાની બહાર નીકળ્યો કે, પોતાના મિત્ર લહેરીચંદને સલામ કરી તુરત જ પોલીસ સુપ્રીટેન્ડન્ટને બંગલે ગયો. આ સાહેબ પણ એવા શિકારની રાહ જોઈ બેઠો જ હતો. તુરતજ વજેચંદભાઈએ નીચે બેઠેલા સિપાઈને કહ્યું કે, મારે સાહેબને મળવું છે. એમ કહી હોંશમાંને હોંશમાં સિપાઈના હાથમાં એક પાવલી મૂકી. ઉપર જઈ સાહેબને સલામ કરી સિપાઈએ કહ્યું; સાબ, કોઈ મીલને આયા હે. તુરત જ સાહેબે ઉપર આવવા કહ્યું. વજેચંદભાઈ

ઉપર ગયા અને જોયલી અને ખુદ્દા મોતીચંદની સાંભળેલી બીના સઘળી કહી. આવો મોટો આખરૂદાર ઘડપણમાં આવું નીચ ખૂનનું કામ કરે, એ અસંભવિત છે. આ પ્રમાણે સાહેબે જણાવ્યું કે વજેચંદે તુરત પેલી દશ હજાર રૂપિયાની નોટ એક સરત હાખલ મૂકી. વાંચનારે જણવું જોઈએ કે, આવેલી લક્ષ્મીને છોડી દે, એવી આ મૂર્તિ નહતી. તે જ મુજબ દશ હજાર રૂપિયા પોતાના સ્વાધીનમાં લઈ સાહેબે પાંચ પચ્ચીસ બીજા અમલદારોને સાથે લઈ આ કૃપણ ખૂન તપાસવા જવાની તૈયારી કરી.

બીજી ગમ જુઓ તો પેલો મોતીચંદ નગરશેઠ ભોંયડું ખંધ કરી પોતાના મહેલના જરૂખામાં પોતાના છોકરા લેહેરીચંદ જોડે વાતના ગપ્પા અડાવતો હુકડો ગગડાવે છે. પોતે તો જણવતો હતો, કે વજેચંદ પણ વિશ્વાસનો ભંગ કરે એવો જ નીકળશે; અને તે જ મુજબ તેની ધારણા ખરી પડી. થોડીક જ વારમાં ઘોડેસ્વાર અને સિપાઈની ટુકડી સાથે આ સાહેબ ભારી રૂખાળ સાથે આવતો દેખાયો કે તુરત પેલા લેહેરીચંદે કહ્યું કે, બાપા ! સિપાઈઓ આવે છે; આમ કહે છે એટલે તો વજેચંદ સ્વાર લઈને ત્યાં આવી અટક્યો. આ અજબ ખેલ જોઈ અગાડીનો દેખાવ જોઈ લેહેરીચંદને પણ ખાત્રી થઈ કે, આજે બાપા સપડાયા. હવે બચનાર નથી. આવા વિચારથી શરીર પાણી જેવું પાતળું થતાં મોં પણ લયથી પીકડું થઈ ગયું અને ગળગળિત અવાજે પૂછવા લાગ્યો; ‘બાપા આ શું છે?’ આ ખુદ્દો કાંઈ ગાંજ્યો જાય તેવો નહોતો. તેણે જવાબ દીધો “ બચ્યા ! એ તારો દોસ્તદાર, જીવજાન, અંગત મિત્ર, હૈયાનો હાર, અને કોટનું માંદળીઉં, વિશ્વાસુ, જે તેનાં પરાક્રમ.” એમ કહી એકદમ નીચે ઉતરી, આવેલા અમલદારને સલામ સાથે આવકાર આપવા લાગ્યો. સાહેબના હાથમાં તો જાણે કે એક મોટી રકમનો ખૂનનો શિકારજ છે. આ સિદ્ધાંતથી તે ઘણાજ લપકાથી

અને દમામથી પૂછવા લાગ્યો; “ મોતીચંદ ? તુમારા લોંચરા ખોલો. તુમને ખૂન ક્રિયા એસા હમકું ખખર મીલાડે.” વાણીયો ડાહિ માનો દીકરો એવા દશ સાહેબના દમને આઈશના પાણી માફક થાંડે કલેજે પી જાય એવો હતો. તે બોલ્યો; “સાહેબજી! મેં ખૂન કર્યું છે ? અરેરે આ શું દુઃખ ! અરે લગવાનું ! એ પ્રભુ ! અરે રામ !” એમ કહી તુરત લોચરું ખોલ્યું. અંદર જતાં વારને એક બંગાળી બાળુ લોહીનો ભરેલો ચત્તોપાટ દૂરથી લયંકર જેવો માલમ પડ્યો. તેમજ લયંકર હથીઆર અને ઘી તેલના દીવા ત્યાં હતા. નજદીક જતાં અનેક ગોઠવણુ જોતાં પહેલાં તો આ અમલદારને વિચાર થયો. પણ જ્યારે તદ્દન નજદીક જઈ તપાસ કરી તો માલૂમ પડ્યું કે, આ તો અડદતું એક લાંબું પુતળું હતું. આ જોઈ નગર શેઠને પૂછ્યું કે, એ ક્યા હે ? શેઠે જવાબ દીધો; સાહેબ મેં ખૂન કર્યું છે, એવું કોણે કહ્યું? તે સાંભળી આ અમલદારે કહ્યું કે; આ વજેચંદે તારી ઘડપણમાં લાજ લુટવા પ્રયત્ન કર્યો છે. એમ કહી ગુસ્સામાં સાહેબે વજેચંદને એક જોસલેર તમાચા ચોંટી બોલ્યો, “ ગદ્દા ! તું બડા બદમાશ હે, તેરેપે જુઠ્ઠી ખખર જુઠ્ઠા આરોપ મુકનેકા કામ ચલાકે પાંચ સાત વર્ષ ખીચડી ખાનેકું જેલમે તેરેકુ લેજુંગા. ” આ સાંભળતાં એક તો રૂપિયા દશહજાર ગયા અને બીજી તો આખરૂં ગઈ અને પાછો પછવાડે આ લાગેલો સાહેબ અને નગર શેઠ મને છોડનાર નથી, એ વિચારમાંને વિચારમાં ફીકકે મોઢે તે થરથર ધ્રુજવા લાગ્યો. તેમ તેમ સાહેબ વધારે દમ ભીડાવવા લાગ્યો. છેવટે આ સર્વે વાતનો ખુલાસો પેલા અમલદારે મોતીચંદથી માંગ્યો. તેજ વખતે સૌના દેખતાં તે ખુઠ્ઠો બોલ્યો; “ સાહેબ, આ મારા લહેરીચંદ છોકરાને સુધારવા વાસ્તે આ સૌ પ્રપંચની બાંધણી બનાવી છે. આ મારા છોકરાને સો દોસ્તદારો હતા. લાખો રૂપિયાની મીલકત જીવાનીના તોરમાં એણે ખરાબ કીધી. રોજ વાડીએ જાય, ગાડીએ બેસે અને સો દોસ્તારોને લઈ રોજ મોજ શોખ મહાલે. મેં

ઘણુંએ કહ્યું કે, આ દુનિયામાં કોઈ કોઈનું નથી. છતાં એણે તે વાત બીલકુલ ધ્યાન ઉપર ધરી નહિ. ત્યારે મેં એક દિવસ કહ્યું કે, “ભાઈ! તારા હોસ્તદારો સૌ છે અને તારા લાખો રૂપિયા તેં તારા મંડળમાં ખરાબ કર્યા છે! અને તને સૌ ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. ત્યારે મને ફક્ત દશહજાર રૂપિયાની જરૂર છે. મને ખાતરી છે કે તું મને તે લાવી આપી આ મારી ટેક અને આફતની વખતે તું અને તારા હોસ્તદારો મને સહાયકારક નીવડશે.” આ પ્રમાણે કહ્યું તે મુજબ આ મારા શાણા સપૂત (કુળના અંગારા) એ પ્રયત્ન કર્યું. પણ કહેવત મુજબ “સૌ કે હુવે સાઠ, આધા ગયા નાઠ, દશ દેઈગે દશ દીલાઈગે ઓર દશકા દેના કયા હે ?” તે મુજબ શરૂમાં સોમાંથી પચ્ચાસ, પચાસમાંથી પચ્ચીસ અને પચ્ચીસમાંથી પાંચ એમ કમી થતાં આ છેવટે એક રહ્યો. એ પણ ખરી ખાતરીવાળો, સાચો, હિતકારી અને પ્રમાણિક છે કે નહિ, તે જોવા વાસ્તે અને તેની ખાતરી કરવા વાસ્તે આ એક અદ્ભૂત પ્રપંચ મેં રચ્યો. જેનો આખેહુબચિતાર અને આ વિશ્વાસનું ખંડન કરનાર વજેચંદસા અને આ સૌ મિત્ર ઉપર વિશ્વાસ રાખનાર હૈયાફૂટો ગમાર લહેરીચંદ સૌ આપની સમક્ષ હાજર છે. વળી આગળ ચાલતાં તેણે કહ્યું; સાહેબ, મિત્ર કેવા જોઈએ? એમ કહી નીચે મુજબ એક શ્લોક કહ્યો.

મિત્રં પ્રીતિરસાયનં નયનયોરાનન્દનં ચેતસઃ

પાત્રં યત્સુખદુઃખયોઃ સહ ભવેન્મિત્રેણ તદ્દુર્લભમ્ ।

યે યાન્યે સુહૃદઃ સમૃદ્ધિસમયે દ્રવ્યામિલાષાકુલા

સ્તે સર્વત્ર મિલન્તિ તત્ત્વનિકષગ્રાવા તુ તેષાં વિપત્ત ॥

અર્થ:-પ્રીતિને વધારનાર, નેત્રને આનંદ આપનાર, ચિત્તનું પાત્ર, અને સુખદુઃખમાં સાથે રહેનાર જે મિત્ર છે, તેવો મિત્ર મળવો દુર્લભ છે. જે બીજાઓ સમૃદ્ધિના વખતમાં દ્રવ્યની અભિલાષાથી આકુલપણે મિત્ર થવાને એકઠા મળે છે, તેઓના તત્ત્વની કસોટી વિપત્તિનો વખત છે. (અર્થાત્ જ્યારે

વિપત્તિ આવે ત્યારે તેઓ છોડીને ચાલ્યા જાય છે. તેથી તે વખતે તેઓની પૂરી કસોટી થાય છે).” આગળ ચાલતાં વધુમાં કહ્યું કે પુરૂષને જેવો સ્વાભાવિક મિત્રમાં વિશ્વાસ છે તેવો માતા, સહોદર અને પોતાની જાતનો પણ વિશ્વાસ આવતો નથી. એવો મિત્ર તે મિત્ર. સો આવા બાપલા હીચકારા ઠગ અને પાપી કરતાં એક જ સજ્જન મિત્ર કયો હોતે, તોપણ હું રાજી થતો. આ સાંભળી પેલા અમલદાર ઘણો જ ખુશ થયો અને બોલ્યો, “વારૂ, ભલા નગરશેઠ! તને કેટલા મિત્ર છે.” તે સાંભળી આવા સવાલથી તે હસી પડ્યો અને કહ્યું; ‘સાહેબ ! મને સાડાત્રણ દોસ્તદાર છે.’ આ અભયથી ભરેલા જવાબથી તે અમલદારે તે જાણવા માગ્યું અને બોલ્યો; ‘વારૂ આ તારા સાડાત્રણ દોસ્તદારને તું મને બતાવીશ?’ આ સાંભળી પ્રીતિથી તેણે તે વાતને હા પાડી જણાવ્યું કે, સાંભળો સાહેબ ! તમે તમારે બંગલે જઈ તમારી સ્ત્રીને ચાર દિવસનો વાચદો આપી એક સાદા વેશમાં મારી જોડે તમે આવો તો હું તમને ખુશીથી તે મિત્રોનો સ્નેહ માશ ઉપર કેવો છે તે બતાવું આ વાતની પેલા અમલદારે ખુશીથી કબુલાત આપી ત્યાંથી વિદાય થયો. જતી વેળાએ પેલા બુદ્ધા મોતીચંદ નગરશેઠે પેલા વજેચંદની કરણી સામું ન જોતાં તેને સજ્જ કરાવવા કરતાં માફ કરવું, એમાં જ વડાઈ સમાઈ સમજી, તેને આ ફંદમાંથી મુક્ત કરવાને પેલા અમલદારને જણાવ્યું અને તે પ્રમાણે તેને માફી બક્ષવામાં આવી.

ખીજી ગમ સાહેબ બંગલે ગયો. આ નગરશેઠના મિત્રોને જોવા માટે પોતાની મડમને કહ્યું કે, હું આજથી ત્રણ ચાર રોજ શિકારે જવાનો છું, તેથી કરી આવનાર નથી. આ પ્રમાણે જણાવી પોતે એક સાદા સિપાઈના ડ્રેસમાં માથાથી તે પગ સૂધીનો મોટો ઓવરકોટ ઓઢી કાને બુકાની બાંધી અને એક અસલી જૂના સિપાઈના ઠાઠમાં નગરશેઠને ત્યાં આવ્યો. તે જ વખતે નગરશેઠ

પોતાના છોકરા લહેરીચંદના પરતાવા ઉપર અનેક જાતની શિખામણુ દઈ રહ્યો હતો. લહેરીચંદે ઘણી ઘણી માફી માંગી અને પિતાનાં ચરણમાં પડ્યો અને પોતાની જીંદગીની અંત ઘડી સૂધીનું વચન આપ્યું કે, ફરીથી હું આવા દુષ્ટ પાપી, નીચ અને અધમની સોબતમાં પડીશ નહિ. આથી તે વૃદ્ધ પિતા સંતોષ પામ્યો અને ઘરની સર્વે મિલકત અને કારોબાર સોંપી, ખુશીથી પેલા આવેલા અમલદાર જોડે બહાર પોતાના મિત્રોની મુલાકાતમાં નીકળ્યો.

પેલી ગમ પેલા અમલદાર સાહેબની સ્ત્રી જાણી હતી. તેના મનમાં તો એક કાશળ ગયું, એમ જાણી ઘણાંક દિવસની કામ વાસનાની આકળી બનેલી પોતાના ઘરના એક નીચ રખેવાળની જોડે જાર કર્મમાં લુપ્થ થઈ.

નગરશેઠ અને પેલો અમલદાર શરૂમાં એક લૈયાની બાંધેલી નાની ઝુંપડી આગળ આવ્યા કે જેની અંદર માતાદીન નામનો લૈયો રહેતો હતો. આ લૈયા જોડે મોતીચંદ નગરશેઠને ઘણી જૂની પ્રીતિ હતી, જેથી કરી તેના ઘરની તેની સ્ત્રી, પોતાના ઘણી માતાદીન અને આ નગરશેઠની મિત્રાચારીથી પૂરી માહિતગાર હતી અને તેણી જાણતી હતી કે, આ બંનેને ઘાટો સ્નેહ છે. ત્યાં જતાં ઝુંપડીનું બારણું ઠોકતાં તે લૈયો તો હાજર નહોતો, પણ અંદરથી તેની સ્ત્રીએ જવાબ દીધો; “કોણ છે?” એમ કહી બારણું ખોલ્યું અને જુએ છે તો, મોતીચંદ નગરશેઠને ઘણે લાંબે પ્રસંગે જોયો. જોતાં વાર-નેજ ઘણાંજ માન સાથે ઘરમાં લઈ જઈ ક્ષેમકુશળ પૂછી આગતાસ્વાગતા દીધી. આ ઉપરાંત મોતીચંદ દૂરથી આવેલો અને શ્રમિત જણાયાથી મુવાની વખતે તુરત તેણીએ તકીઆની જગ્યાએ પોતાની જાગ એક તકીઆની માફક કરી મુવાનો આશ્રય આપી, એક સાદા વીજણાવતી પવન નાંખતી

ગઈ. થોડા વખતની અંદર મોતીચંદની આંખ વાત કરતાં કરતાં આરામમાં પડી ગઈ. ઓહો! આ પ્રેમ! આ સ્નેહ! આ ખ્યાલમાં આ સૌ પેલો અમલદાર બહાર રહ્યો બાકામાંથી જોયા કરતો હતો. થોડીક વારમાંજ પેલો માતાદીન લેયો આવ્યો અને કમાડની સાંકળ બહારથી ઠોકી બારણું ખોલવાને વાસ્તે જ મોટી બરાડ નાંખી. તેજ વખતે અંદરથી પેલી સ્ત્રીએ જણાવ્યું; અરે મહારાજ! થોભો, તુમારા મિત્ર મોતીચંદ આયે હે, ઉસ્કી ખીજમતમે હું. ઓ નીંદમે હે. આ સાંભળતાંજ પેલા માતાદીન લયાએ કહ્યું; ખબરદાર, ઉસ્કું જરા પણ નીંદમેસે જગાના નહિ. મેં ઈધર બડા રહુંગા. મોતીચંદ તો આ સઘળો બનાવ પેલા સાહેબના અંતઃકરણમાં સત્ય દીવારૂપે એક મિત્રતાની લાગણી ખરી ફેલી છે, તે જણાવવાને જ આ સઘળું કરી રહ્યો હતો. જેથી કરી તે આળસ મરડી જેવો ઉઠયો કે, તુરત પેલી સ્ત્રીએ બારણું ઉઘાડયું. જેવી લેયાની ઓરત બહાર આવી કે તુરત તે લેયાએ કહ્યું કે, કાયકુ શેઠકું જગાયા? તેજ વખતે તેણી બોલી; ઓ તો આપશે જાગે. એમ કહેતાં લેયો અંદર ગયો. રામરામ કરી ક્ષેમકુશળ પુછ્યા. મોતીચંદે કહ્યું, લાઈ હું તને મારા દુઃખની વાત કહું! આ શહેરના સુપરીન્ટેન્ડન્ટ સાહેબના હાથમાં હું સપડાઈ ગયો છું અને ખૂન કર્યાનું આજ મારે માથે આવે છે. જો એ રહેમ ન કરશે તો નાહક મને ફાંસી થશે. આ સાંભળતાં જ પેલા માતાદીન લેયાએ કહ્યું; અરે શેઠ, તુમકુ ડરનેકા કુચ્છ કારણ નહિ હે! મેં ઉસ્કા પલંગકા રક્ષણ કરનેવાળા (Board Keeper) હું. ઓર નાહક તેરેકું હેરાન કરેગા તો મેં ઉસ્કુ કહાં બચને દઉંગા? એ મેરી તરવાસે ઉસ્કુ તીન તુકડા કડંગા. એ મેરી જાન તેરે લીયે હે. આ પ્રમાણેની સઘળી વાતચીત પેલો અમલદાર મુંગે મોઢે સાંભળ્યા કરતો હતો અને આ

લૈયાને જોતાં તેને જણાયું કે, આ તો મારો (બોરડા પર) છે. શું આ મારા માતાદીન લૈયા જોડે એને આ પ્રમાણે દોરતી છે; આ લૈયાએ મોતીચંદને ખાવા વાસ્તે બહુ આગ્રહ કર્યો, પણ મોતીચંદે જણાવ્યું કે, મારી જોડે મારા ગામનો સિપાઈ છે. લૈયાએ તેને પણ બોલાવવાનો આગ્રહ કરતાં જેવી મોતીચંદે બુમ પાડી કે તુરત એક દરવાનના ધ્વજા વેશમાં પેલો સાહેબ આવી હાજર થયો. અને પેલા માતાદીન લૈયાને ત્યાંનું સૂકુપાકું અન્ન જળ જે પ્રેમથી પીરસવામાં આવ્યું તે પ્રીતિથી પ્રાશન કરી, તૃપ્ત થઈ આ લૈયાની રજા લઈ ત્યાંથી વળતા થયા.

રસ્તે ચાલતાં સાહેબ બોલ્યો, ધન્ય છે મોતીચંદ, ધન્ય છે ! મિત્ર જોઈએ તો આવો જ જોઈએ કે વચને માંગ્યું માથું આપે ? ધન્ય છે તને, ધન્ય છે તારી મિત્રાચારીને, એમ ઘણા હર્ષથી મોતીચંદને માન આપવા લાગ્યો.

આ અમલદાર સાહેબ મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે, જો આ વળતે હું જોડે નહિ હોતે અને કદી ઘેર સુતેલો ગફલતમાં રહેતે તો આ લૈયાને હાથે મારો વધ થતે. આગળ ચાલતાં મોતીચંદ અને સાહેબ એક સાઠ વર્ષના બુઢા ખત્રી ભૂખણુ શેઠના ઘર આગળ આવી પહોંચ્યા. સમીસાંજનો વખત તથા સૂર્ય પણ અસ્ત થવાની તૈયારીમાં હતો. આ ભૂખણુ કાકો જત્ર મંત્રમાં મશહુર હતો. કંઈકના ભૂત, ડાકણ તથા પિશાચને કહાડ્યા હતા, જેથી કરી આખા શહેર ઉપરાંત આસપાસના ગામડામાંના ઘણાક લોકો તાવીત, માદળીઆ, કરાવવાને આવતા. આ બુઢાના ઘર આગળ આવતાં જ મોતીચંદે બુમ પાડી; ભૂખણુશેઠ છો કે ?

આ સાંભળતાંજ આ ડોસો કે જેના કપાળ ઉપર બીલી પીલી કાળી લાલ સીંદુરની આડો કરેલી હતી, તેણે

જવાબ દીધો કે, શું છે? મોતીચંદે નીચે સડક ઉપર ઉભા ઉભા વાત કરી “અરે ભાઈ, મને તો આ શહેરનો સાહેબ હોરાન કરે છે.” આ ખીના સાંભળતાં જ તુરત એક લીંબુ ધુપની અંદર બનાવી છુ, છુ, કરી નીચે નાંખી કહ્યું કે, આ તે અમલદારના રહેવાના છાપરા ઉપર નાંખજે કે અધમુલો તે જાતેજ થઈ જશે અને કદી તારા ઉપર કંઈપણ કરી શકશે નહિ. એમ કહી વિદાય કીધો.

આ પરાક્રમ જોનાર સાહેબ તો સાથેજ હતો. તેણે તુરત કહ્યું કે, શેડ મોતીચંદ, આ લીંબુ હાલજ કુવામાં ફેંકી દે. કારણ કે આવી બાબતથી તે ચાંકેલો હતો અને મોતીચંદે કહેવા પ્રમાણે તુરત તે લીંબુને રસ્તે જતાં કુવામાં ફેંકી દીધું. આ થઈ રહ્યા બાદ તે અમલદાર બોલ્યો; ‘મોતીચંદ, આ ભૂખણશેડે તને ઉપર કેમ ન બોલાવ્યો?’ મોતીચંદે કહ્યું કે, ‘સાહેબ, એને અને મારે ફક્ત દિવસનીજ દોસ્તી, રાત્રીએ એ સખસ કોઈનો નહિ. આથી કરી મેં એને અડધો મિત્ર ઠેરવેલો છે. જોયું એનું પરાક્રમ!’ સાહેબ બોલ્યો, ‘વાહ વાહ! ધન્ય છે! મિત્ર આ પણ ખરો છે.’ આ પ્રમાણે વાતો કરતાં કરતાં એક રજપૂતના ઝુપડામાં આવ્યા. આ રજપૂત શૂરશીંગ, કે જે નામ પ્રમાણે શૂરનું પાણી રાખવાવાળો, પાકો નેક વીરલો હતો. મોતીચંદને દૂરથી જોતાંજ આવી ભેટી પડ્યો અને ઘણા જ હર્ષથી હાવલાવ ને માન આપી ક્ષેમકુશળ પૂછી બોલ્યો, ‘આ જોડે કોણ છે?’ મોતીચંદે કહ્યું; ‘એ તો મારા ગમનો સિપાઈ છે.’ આગળ ચાલતાં તે બોલ્યો, ભાઈ પ્રથમ આ બનાવેલી રસોઈ તૈયાર છે, તે આરોગો અને પછી આપણે વાતો બેસીએ, આમ કહી બંન્નેએ કસુંબા પાણી લીધાં અને જમવા બેઠા. જમી રહ્યા બાદ મોતીચંદે ખુલાસો કર્યો કે, ભાઈ, આ શહેરનો પોલીસ સુપરીટેન્ડન્ટ સાહેબના ચાર્જમાં હું છું અને ફાંસી પામવા લગણુ સમાચારના ચાર્જમાં

તેણે મને લાવી મૂક્યો છે. અરે મિત્ર મોતીચંદ ! શું તને ફાંસી ! ફાંસી ! આ શું બોલે છે ! આમ કહી મોતીચંદ પાસે તે સાહેબના બંગલાની એધાણી લીધી અને તુરત મોતીચંદને કહ્યું કે, બેસજે લાઇ, હું પાસેની ઝાડીમાંથી ચીલડાં લઇને આવું છું, આ પ્રમાણે કહી લાલચોળ જેવી આંખ લઇ બંદુક, પીસ્તોલ, તરવાર, બરછીના સજેલા, એબરે સાથે એકદમ તે અમલદારના બંગલા ઉપર પાટલા ઘો બાંધેલી દોરીવાળી એવી તો લાગમાં નાંખી કે, જેની મદદથી સડસડાટ ઉપર ચઢી બારીની પાસે પલંગ ઉપર પૂર નિશાના બારમાં તે મડમ અને તેની પાસે સૂતેલા તેના ચાર ઢાકલશીંગને જોયાં. આ શૂરશીંગના મનમાં તો એમજ હતું કે આજ સાહેબ હશે, એમ ધારી તેનું ડોકું કાપી નાંખી લોહીથી નીગળતો ઘડ વગરનો કરી મોતીચંદ અને પેલો અમલદાર જે મોતીચંદના મિત્ર જેવા માટે સાથે હતો, ત્યાં આગળ પેલું માથું લાવી લાલચોળ લોહીના જેવી આંખો સાથે ક્રોધથી બોલ્યો, ‘અરે આ સાહેબજ તને મારવાનો હતો કે? આ મુઠ્ઠું તને ફાંસી કરાવનાર હતો કે ?’ એમ કહી વારં-વાર તરવારના ગોદા તે માથા તરફ મારતો. સાહેબ તો આ માથું જોઈ વિસ્મય પામ્યો અને મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો; ‘ખરેખર, આ તો મારા ઘરનો હવાલદાર, ઢાકલશીંગનું માથું છે ! ખરેખર આ શૂરશીંગના કહેવા પ્રમાણે એ નીચ સ્ત્રી એની જ ચારીમાં એની પાસે મસ્ત રહેલી’ આ વિચારમાંને વિચારમાં લીન બની ગયો. મોતીચંદ બોલ્યો, ‘કેમ લાઇ ! શું વિચાર કરે છે ?’ તે સિપાઈના ડેસમાં સજાયેલા પુરૂષે જવાબ દીધો. ચાલો હવે બહુ થયું. આમ કહી બંને જણાઓ પેલા શૂરશીંગની રજા લઇ ત્યાંથી આગળ તે ઝૂંપડી છોડી ચાલ્યા. રસ્તે ચાલતાં પેલા સાહેબે કહ્યું, ધન્ય છે મોતીચંદ ! આ શૂરાતન, અને આ પાકો સ્નેહ. આ લાવ અને આ એકદીલ, આ નેકી, અને આ વિરલપણું. ખરેખર

દોસ્ત તો આવાજ જોઈએ કે, મિત્રના એક બાળની પણ ઇજા થતાં પોતાનાં તનબદનનાં રૂપાં ઉભાં થાય, ખરી લાગણી તે આનું નામજ. મોતીચંદે કહ્યું, ભાઈ, કેટલા મિત્ર થયા? તે સાહેબ બોલ્યો; ‘અઢી મિત્ર તો જોયા.’ ચાલે ત્યારે આગળ, એમ કહી પોતાના મિત્ર એક દીલજન માળી છે, તેનાં પણ વખાણ કર્યાં. આ સાહેબના મનમાં તો ઘરની મોકાણ સુધળી સળગી રહી હતી, તેથી તેનું મન તો પોતાને ઘેર જવામાં હતું; તેથી તેણે ત્યાંથી રજા લીધી અને પોતાના ખંગલાની કમાન ઉપરથી લાગ જોઈ ચઢી, લોહીથી નીગળતાં ધડને પલંગની અંદર તે મડમના કમ્મર સાથે લપેટાયલા હાથ સાથનું જોયું અને અતિક્રોધ, તિરસ્કાર સાથ તનબદનમાં લાહે લાહે થવા લાગ્યો.

વાંચનાર! હવે પૂછવાનું શું રહ્યું! તુરતજ તે સાહેબે તે પાંપણી એરતને જગાડી, મન અને વચનથી અનેક કટુ વચન કહી ત્યાગીને અનેક જાતના વિચારમાંને વિચારમાં તે રાત ગુબારી. વાઘ કદી અગીયારશ કરે, પણ પારણું તો શિકાર મારીનેજ કરે. જરિણી સ્ત્રીઓ માટે આ વાત જરૂર ચાદ રાખવી ને એવીઓની બગ ભક્તિથી ભૂલવું નહીં. બીજી ગમ મોતીચંદ આગળ અને આગળ ચાલતાં એક વૃદ્ધ ડોસી, કે જેનું નામ ધનાડોશી હતું, તેના ઘર આગળ આવી પહોંચ્યો અને ખુમ પાડી ‘માજી, માજી, છોકે!’ આ અવાજ સાંભળતાંજ ડોસી બોલી, ‘આવ ભાઈ, મોતીચંદ, ઘણું દિવસે માલૂમ પડ્યો.’ મા આ પ્રમાણે હર્ષથી આવકારપૂર્વક ઉપર આવવા આગ્રહ કર્યો. મોતીચંદ ઘરની અંદર ગયો અને રજપૂત શૂરસીંગને ત્યાંથી આપેલાં થોડાં ચીલડાંની કચુંબર કરવા બાબદ થોડું મીઠું અને જીરું માંગ્યાં. ડોસીએ ખુશીથી આપવા હા કહી કે તુરત એક નાનકડા ચપ્પુથી તે તે ચીલડાની ઝીણી કચુંબર કરી અંદર જીરું અને મીઠું

લેણી વાતમાં ને વાતમાં તે છરીની અંદર કચુંબરના કકડા ભેરવી એક યુરોપીયન છરી કાંટાથી બાણે કેમ ખાતો હોય, તે મુજબ મોતીચંદને ખાતો બેઈ તે પ્રમાણેજ પેલી ડોસીએ ખાવાની જીદ કરી. મોતીચંદે આ પ્રમાણે ખવાડવાની બહુ ના કહી, છતાં “વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ” તે મુજબ તંણીએ જીદ કરી. તેથી ખવાડતાં મોતીચંદના હાથમાંથી છરી છટકતાં તે નાનકડી છરી ડોસીના તાળવામાં પડતાંજ ડોશીમા રામશરણ લોંચ ઉપર પડ્યાં. મોતીચંદ આ બનાવ બેઈ અત્યંત શીરમીંદો પડી ગયો. તે બળડવા લાગ્યો, ‘અરે પ્રભુ ! આ શું ગજબ ! આટલા સમયમાં તો હું ગુન્હેગાર ખુનની બાબદમાં નહોતો. પણ હવે તો દુનિયાની નજરમાં હું એક ખૂની જણાઈશ.’ આવા વિચારમાં ને વિચારમાં વખત ગાળીશ તે પણ ઠીક નહિ, એમ ધારી તે પોતાનો મિત્ર જે એક રાજના બગીચાનો માળી હતો, તેની કને ગયો અને સર્વે ખીના વીગતવાર જણાવી. આ માળી એક પ્રેમની મૂર્તિ હતો. તેણે પ્રેમથી ઘણાજ સત્કાર કર્યો અને આ બાબદથી અભય રહેવા માટે વચન આપી તેને ત્યાંથી પોતાને મુકામે ચાલી જવાનું કહ્યું. માળીને આપેલી નિશાની પ્રમાણે માળી તે ડોસીને ઘેર ગયો. આ ડોસીને એક ફૂલના કંડીયાની અંદર પારસલ માફક ગોઠવી પોતાની ફૂલની કાવડની ડોળીની બીજીગમ પથ્થરો મૂકી, બંને બાબુએ સમતોલ વજન કરી મધ્યરાત્રીએ સિપાઈ લોકની રોનની મોટી બરાડમાંથી બહાદૂરી સાથે જવાબ આપતાં રાજના બગીચા તરફ કુચ કરી ગયો અને રાજના બગીચામાં તે ડોસીને લોંચની અંદર ડફણાવી, પોતાને મુકામે શાંતિથી આવી બેઠો.

બીજી સવારના આડોશી પાડોશીએ ડોસીમાને બોલતાં ચાલતાં કંઈપણ સાંભળ્યાં નહિ એટલે ઘરમાં આવ્યા. ઘણીએ તપાસ કરતાં ન માલુમ પડવાથી પોલીસ સુપ્રીન્ટેન્ડન્ટ સાહે-

બને બંગલે જાહેર કર્યું. રાત વખતના રોનવાળાને પૂછતાં સઘળાએ માળીની ફૂલની ડાળી વિષેનો શક બતાવ્યો. ખારીક તપાસથી ડાસીમાંનો લોચમાંથી મુઠ્ઠાંની હાલતમાં પત્તો મળ્યો.

આ બધું મામેરું જોવામાં મોતીચંદ નજરશેઠ પણ સામેલ હતો. તેજ વખતે પેલા માળીને ઉધે માથે લટકાવી માર મારતાં લોહી પણ ટપકતું હતું. છતાં માળી તે મુજે મોઢે એક ટેકથી સહન કરી રહ્યો હતો. આવ સમયમાં પેલા સાહેબ ખેલી બિઠ્યો, ‘મોતીચંદ ! તારા અઢી દોસ્ત તો જોયા, પણ છેલ્લો એક ન જોવામાં આવ્યો.’ તેજ વખતે મોતીચંદ શીરમીંદી નજર અને તરશ ભરેલી લાગણીથી કહ્યું, ‘સાહેબ, આ માર ખાતાં પણ ટેક રાખી રહ્યો છે, એજ મારો મિત્ર.’ આ સાંભળતાંજ આ સાહેબ ઘણેજ અજબ થયો અને લાગલોજ તેને નીચે ઉતારી રહેમદીલી અને ગુન્હાની માફી બક્ષવાની શરતે અભયવચન આપી સઘળી વાત પૂછી. બ્યાન સાંભળતાં જ સાહેબ દીંગ થઈ ગયો અને કહ્યું ‘શાબાશ મોતીચંદ, ધન્ય છે તારી નેકીને અને તારા મિત્રોની ટેકને’. આ પ્રમાણે કહી પેલા વજેચંદ કને લીધેલા દશહજાર રૂપિયામાંથી આ બંને મિત્રોને પાંચ પાંચ હજાર રૂપિયા નજરાણું આપી ખુશીથી વિદાય કીધા.

આ વાર્તા ઉપરથી સાર એ લેવાનો છે કે, છંદીફંદી લોકોના છટકારૂં તકલીફી પ્યારના પોકળ પાટીયાં ગોઠવનાર મિત્રો કે, સગાંવહાલાંથી સાવધાન રહેવું. અંત વખતનો ખેલી શ્રી પરમાત્મા જ એક ન્યાયી છે. એકલા આવ્યા એકલા જવાના છેએ. કર્મ ધર્મમાં કોઈનો ભાગ નથી. સૌ કોઈએ નાની જખાની મિત્રોથી ને સગાંઓથી પૂર સાવધ રહેવું, નહિ તો આ ફૂલજી લહેરીચંદ જેવા હાલ થાય, એમાં નવાઈ નહિ. મોતીચંદને જેવા મિત્રો મળ્યા, તેવા ટેકી, વચની, બીનસ્વાર્થી, બીનલોભી આ સુઠિમાં થોડા જ હોય

છે. માટે હે ભલા વાંચનાર ! પાકી પરીક્ષા અને સાચી સંપૂર્ણ કસોટી કર્યા વિના કદી પણ તું તારા અંતઃકરણની સાચી ટેક, યા બીના ખોલશે યા મતલબી મિત્રની લાલચ રાખશે તો જરૂર પસ્તાવા સિવાય બીજું સહન કરશે નહિ. એજ આ વાતનો સાર ખુલ્લો છે. કહેવત છે કે, દીઠ મીઠો તો કરીએ મેલા, ચિત્ત લગે તો હો રહીએ એલા, નહિ તો સખસે ભલા એકીલા. આ સૌમાંથી વાજબી લાગે તે કરો.

ૐ

પ્રકરણ ૪થું.

જ્યોતિષને માટે અનેક મતફેર નિશ્ચયો.

“ ધર્મેણ હન્યતે વ્યાધિર્હન્યતે ચૈ તથા ગ્રહાઃ ।
ધર્મેણ હન્યતે શત્રુર્યતો ધર્મસ્તતો જયઃ ॥ ”

અર્થ:—ધર્મથી રોગ વ્યાધિ દૂર થાય છે, ધર્મથી ગ્રહો શાંતિ આપે છે, ધર્મથી શત્રુનો નાશ થાય છે, અંતે ધર્મે જ જય થાય છે.

સકળ વિદ્યા અને જ્ઞાનનો ભંડાર વેદ છે. સૃષ્ટિના આદિ પુરૂષ બ્રહ્માના તે બનાવેલા છે. વેદ એ ઇશ્વર અથવા ઇશ્વરની આજ્ઞાનાં વચનો છે. વેદ ચાર છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અને અથર્વવેદ. શ્રીમદ્ ભાગવતના દ્વાદશ સ્કંધમાં મૂળ વેદ તો પ્રથમ એકજ કહેલો છે. વેદનું નેત્ર અંગ જ્યોતિષ છે. વેદનાં સર્વાંગ શાસ્ત્રોમાં જ્યોતિષ શાસ્ત્ર શિખર છે. વેદાંગ જ્યોતિષ નામનો ગ્રંથ યાસ્ક મુનિએ બનાવ્યો છે. જ્યોતિષના ત્રણ ભાગ પાડેલા છે. (૧.) સિદ્ધાંત, (૨.) સંહિતા (૩.) હોરા. આ ત્રણથી આખું પૂર્ણ શાસ્ત્ર થાય છે. આશરે ૭૦૦ વર્ષો

પહેલાં ભાસ્કરાચાર્યે સિદ્ધાંત શિરોમણિ નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે. જેને અંગ્રેજ કાબેલ ખગોળવેત્તાઓ પણ માન્ય સહિત કબુલ કરે છે. ગર્ગસંહિતા, ભૃગુસંહિતા, રૂદ્રસંહિતા, નારદસંહિતા, શૌનકસંહિતા અને બ્રહ્મસંહિતા, આ ગ્રંથો પણ અતિ ઉપયોગી જોવાલાયક છે. સૌ મળી આ સંહિતામાં (ચાર લાખ ૪૦૦૦૦૦) શ્લોક છે. આ શ્લોકોના અર્થ ઘણા જ ખારીકી ભરેલી રીતે સમજી જ્ઞાન મેળવવાનું છે. શ્રી શંકરાચાર્યે ગાયત્રીમંત્ર ઉપર છ હજાર ૬૦૦૦ શ્લોકો જેટલું ભાષ્ય કીધું અને ઐ બીજમંત્ર ઉપર ચાર હજાર શ્લોકો જેટલું ભાષ્ય કીધું, છતાં કહે છે કે, આ પૂરેપૂરું વિવેચન થયું નથી.

આ પ્રમાણે પંડિત પુરૂષ વિષયનું મહત્ત્વ સમજવાને અને આ પૃથ્વી ઉપરનો માણસ કયા કયા ગ્રહથી, અંશથી, તેની છાયાથી, દોષથી, સુખ દુઃખ પામે છે કે પામશે, એ સમજી સાચી રીતે સમજાવવું અને ભવિષ્યમાં તેનો સાચો આધાર જ પ્રત્યક્ષ દર્શનરૂપે દેખાય, એ જ એ વિદ્યાના જાણકારની ખૂબી છે. રેશમનો કીડો જેમ તાંતણો કાઢી લાંબાવી લાંબાવી વીંટલાય છે, તેવી જ રીતે પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓએ વેદના આધારથી પોતાના બુદ્ધિબળે ઘણાં જ શાસ્ત્રોની જાળ આ કામમાં બાંધી છે. આ મહાત્માઓએ એવા ઉત્તમ ગ્રંથો રચ્યા છે કે, તેમની ફીલસુફી જોઈને યુરોપીયન પંડિતો પણ તેમનાં વખાણ કરે છે. જીવ, ઈશ્વર તથા જગત્ આ બાબત ઉપર વિદ્વાન્ ગૃહસ્થોએ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આ અભ્યાસથી ધર્મ, જ્ઞાન, નીતિ અને વ્યવહારમાં કુશળ થવાશે. જ્ઞાન ઉત્તમ વસ્તુ છે, પણ તેને નિરસ કર્યાથી કે અવળે રસ્તે દોરવ્યાથી તેજ જ્ઞાન; ગુણી, પંડિત કે વીરલા બાહોશને પણ દુઃખરૂપ થઈ પડશે.

માણસનો નિલાવ સૂર્ય થકી છે, માટે જીવાત્મા સૂર્ય છે. આથી કરી સૂર્ય સખળ હોય તો આત્મા સખળ. નિર્બળ

હોય તો નિર્બળ જાણવો. સર્વે ગ્રહો ખગોળમાં પોતાની કક્ષા-
માં પ્રતિક્ષણે ગમન કરે છે. દરેક ગ્રહની કક્ષા જૂદી જૂદી
છે. માટે એક વખતે સર્વે ગ્રહોના પરસ્પરના અગંધની જે
સ્થિતિ આવી, તે ફરીને આખા કલ્પમાં કે યુગમાં કવચિતજ
આવે; આથી કરી જાતજાતના ચહેરા, જાતજાતના આદર્શો
હોય છે; અનેક પ્રકારનાં અનેકને સુખ દુઃખ. કદી એક
ખીજનાં સર્વે સુખદુઃખ પરસ્પર મળતાં આવતાંજ નથી. દરેક
માણસનો જીવાત્મા અને મનનું વલણ જેમ જૂદી જૂદી રીતનું
થાય છે, તેજ પ્રમાણે અવયવ, સ્થિતિ અને ચેષ્ટામાં પણ
સમજવું. માણસના અવયવ, ધાતુ અને સત્વાદિ ગુણ ઉપર
કયા ગ્રહની સત્તા છે? આ ખાખ શરીર પંચમહાભૂતનું
ખનેલું છે, અને તે પ્રત્યેક મહાભૂત ઉપર કયા કયા ગ્રહની
સત્તા છે? આ ખાખતનો ખુદાસો વેદાંતના પંચીકરણ અંત્રમાંથી
મળશે. કણાદ અને ગૌતમમુનિ તર્કશાસ્ત્રના કર્તા
છે. કપિલ મુનિ સાંખ્યના કર્તા છે તથા પંતજલિ
યોગશાસ્ત્રના કર્તા છે. એણે જીવ અને બ્રહ્મનો વિયોગ
તથા તેનો યોગ દર્શાવેલો છે. જૈમિની મુનિ અને વ્યાસે
ચારે વેદની તપાસ કરીને મીમાંસા કીધી છે અને તેની
અંદર વેદનો અર્થ દર્શાવેલો છે. બ્રહ્મ ઉપાસનાનું રહસ્ય શ્રુતિની
અંદર સરળતાથી વર્ણવેલું છે. આ ષટ્શાસ્ત્રોને ષટ્દર્શન કહી-
એ છીએ. આ સઘળા દર્શનનું મૂળ વેદાંત છે. પિંડે તે બ્રહ્માંડે,
આ વેદાંત શાસ્ત્રનું સિદ્ધાંત સાબીત થાય છે, જેમાં કરી આ
વિષયમાં વેદવિષે ખનતું થોડુંક લખવાની મૂળ ફરજ છે.
માણસની માફકજ પ્રાણી, પદાર્થ અને વનસ્પતિ ઉપર પણ
ઉપરની સત્તા લાગુ પડે છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે
કે, પૃથ્વી ઉપર દરેક પ્રાણી માત્રને ગ્રહોની અસર છે. લોહ-
ચુંબક જેમ પાસેની ચીજને આકર્ષણથી ખેંચે છે, તેવીજ રીતે
દરેક ગ્રહો પોતપોતાના ખળ પ્રમાણે પ્રાણી માત્ર ઉપર અસર
કરે છે. સારા ખળવાળો લાગુ પડેલો ગ્રહ સાડું પરિણામ
આપે છે અને તેજ પ્રમાણે નખળાની અસર નખળી સમજવી.

વાંચનારે જાણવું જોઈએ કે, ન્યાયશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર, વૈદકશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, ભાષાશાસ્ત્ર, યંત્રશાસ્ત્ર, વગેરે શાસ્ત્રોની માફક આ પણ એક પૂર્ણ ખગવાળું શાસ્ત્ર છે. સિદ્ધાંત મત પ્રમાણે ગણિત, ભૂગોળ અને ખગોળ, એ ત્રણ ખાખતના પૂર્ણજ્ઞાનને જ્યોતિષ શાસ્ત્ર કહે છે. એની સહાયતાથી સૂર્ય, ચંદ્ર, મંગળ, બુધ ઇત્યાદિ ગ્રહો તથા એ સિવાય બીજા નિરાધાર પદાર્થોનું ખરું જ્ઞાન મળે છે. આ ખાખતનું સાદું જ્ઞાન મેળવવાને સારા યંત્રો, ગણિત, બીજગણિત, ભૂમીતિ, ત્રિકોણમીતિ, શંકુચિન્ન, યંત્રશાસ્ત્ર, ક્ષેત્રફળ, અંતરલઘ્નિ, શન્યલઘ્નિ, વિગેરે જ્યોતિષનો મૂળ પાયો જે ગણિત, તેનું પૂર્ણ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. આ સિવાય કેવળ આંધળાના મોંઢા આગળ આરસી જેવું જાણવું. માણસ જાતની ઉત્પત્તિ સાથે તર્કશાસ્ત્ર, દૈવશક્તિ અને ઇચ્છાશક્તિ, નાના મોટા પ્રમાણમાં યોગાયોગ બક્ષેલી હોય છે અને આ સાથે સ્વાભાવિક શોધક પ્રેરણાશક્તિ મૂકેલી હોય છે. કળિયુગના આરંભમાં આસરે ૪૦૦૦ વર્ષ ઉપર જ્યોતિષશાસ્ત્રની પાછળ આપણા દેશના લોકોનું મન ખેંચાયું.

ઇતિહાસ ઉપરથી ચીનના લોકોની પણ અવલોકન સ્થિતિ દેખાઈ આવે છે. સર્વે દેશ કરતાં હિંદુસ્થાનને એ વિષે વધારે માન, એ કામની પ્રથમ શોધમાં છે. એનો આધાર પૂરાણમતનાંથી મળે છે. માણસ જાતે, જાતિ અનુભવ, સારા સંસ્કાર ને પરિપૂર્ણ મહેનત વિના કોઈપણ કામમાં સંપૂર્ણ સુખની આશ ખાંધવી એ ફોકટ છે. મીશર અને ઇજ્જત પણ એ ખાખતમાં વધુ પ્રયત્નમાં મશગુલ રહ્યું. પરાશર મુનિએ એ ખાખતમાં અમુક વિચાર આપ્યા, વૈરાટમુનિએ પુસ્તક રચ્યાં, વ્યાસે પણ થોડું લખ્યું. વ્યાસ સિદ્ધાંત તથા બૌદ્ધ આ કાળને આધારે જીર્ણ થવા માંડ્યું. એ સર્વેનો સાર સિદ્ધાંત શિરોમણિના લખનાર મહાપુરૂષ ભાસ્કરાચાર્યે મહા પ્રયત્નથી

લખ્યો (સને ૯૭૮). ગ્રીક અથવા યુનાની લોકોએ જ્યોતિષ વિદ્યા વિષે શોધ (૨૫૦૦) વર્ષ ઉપર કરી. પહેલું ગ્રહણ વેદશ નામના મહા પુરૂષે તે દેશમાં શોધ્યું. ઈરાનમાં સ્થિતિએ પૃથ્વીના પરિઘનું માપ કાઢ્યું. એણે કેટલાક ખગોળની શોધનાં યંત્રો બનાવ્યાં. આનો સારો ઉપયોગ ખટાલેમી અને હીપાર્કસે કર્યો. હીપાર્કસે આસરે ૨૦૦૦ વર્ષ ઉપર સર્વે કરતાં વિશેષ શોધ કરી. આ બાબતની વિશેષ શોધમાં કેપ્લર નામના વિદ્વાન શોધકે સત્યતાપૂર્વક મહા મુશ્કેલી વેઠી, પૃથ્વી ફરે છે, એમ પ્રથમ કહેલું અને એ મતને વાસ્તવિક ઠરાવવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. તેથી તે વખતના લોકો તેના ઉપર ઘણાજ ગુસ્સે થયા અને ધર્મ વિરૂદ્ધ મત પ્રગટ કર્યાનો ગુન્હો મૂકી ન્યાયાધીશ આગળ તેની તપાસ કરાવી. તેને ગુન્હેગાર સાબીત ઠરાવી દેહાંતદંડની શિક્ષા આ અવિચારી લોકોએ કરાવી. શૂળી ઉપર ચઢતાં તે પોતાનો પગ પછાડી તેજ પૃથ્વીને વિનતિ કરી કે, “ તું ફરે છે અને તારેજ માટે હું શૂળીએ જાઉં છું.” આ પ્રમાણે ખોલી આ બાહોશ વિદ્વાન આ જંગલી અવિચારીઓની સામે ઘણી ખુશીથી શૂળી ઉપર ચઢી ગયો; અને પોતાને ખ્યારો પ્રાણ ઈશ્વરને અર્પણ કર્યો. પાછળથી તે વાત સાચી ઠરી કે, પૃથ્વી ગોળ ફરે છે.

પ્રિય વાંચનાર ! વિચાર કર કે, સત્ય શોધ અને સત્યતાને માથે આટલું દુઃખ સાથ મહાન મુશ્કેલી છે ! મૂર્ખાઈ ભરેલા અવિચારી અન્યાયોથી આ પ્રમાણે ખોટા ઇનસાફ થાય છે; પાછળથી તેઓ પસ્તાય છે; અને અંત સમયે કરણીનો બદલો ન્યાયપૂર્વક લોગવવો જ પડે છે; આ તેના પ્રત્યક્ષ સિદ્ધાંત છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રને આધારે, વહાણવટીઓ મુસાફરી કરે છે. ભરતી ઓટનો સુમાર પણ એના ઉપર જ છે. ચંદ્ર, સૂર્ય, મંગળ બુધ, શુક્ર, રાહુ કેતુની શોધ પણ એ જ્યોતિષમાં જ સમાયેલી છે. આ શીખનારાઓની તર્ક-

શક્તિ ઘણી જ વધે છે. આ પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવનારને અંતર્યામીની, બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિની રચના વગેરે બાબતની સમર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ વિષય વિષે સાચી સંપૂર્ણતા ધરાવનારાઓ પ્રપુલ્લિત સ્વભાવના હોય છે અને પૂર્ણ અંશી ત્રિકાળજ્ઞાની આત્માઓ શાંતિ અને શુદ્ધ નિષ્ઠાથી મોક્ષ મેળવવા કૃતેહ પામે છે.

વર્તમાન મત પ્રમાણે બધા ગ્રહો સૂર્યની આસપાસ ફરે છે. સૂર્ય એ પ્રકાશ અને ઉષ્ણતાનું મોટું મૂળ છે. ૧૭૬૬ની સાલમાં હાલી નામે વિદ્વાને સૂર્ય ઉપરથી શુક્ર થઈને જાય, તે વખતે તેના સ્થાનભેદ વિષે તેણે પ્રથમ શોધ કરી. આ વખતમાં અંગ્રેજ, ફ્રેંચ અને રશિયાની સરકારે આ શોધ માટે જૂદે જૂદે સ્થળે મહાન વિદ્વાનોને મોકલ્યા. આ બાબતમાં આ વખતે સૂર્યનો ક્ષિતિજ સમસૂત્ર સ્થાનભેદ ૮°૫૭૭૬ વિકળાનો છે; આ ઉપરથી પૃથ્વીથી તેનું અંતર ૯૫૨૭૪૦૦૦ મૈલ છે અને ૮૮૨૦૦૦ આઠ લાખ બ્યાશી હજાર મૈલ એનો વ્યાસ છે. એ સાબીતિ અસલમાંથી નીકળે છે. સન ૧૬૦૬ની સાલમાં પ્રથમ દૂરબીનની શોધ થઈ. રસાયણશાસ્ત્રની મદદથી એવું માલમ પડે છે કે, સૂર્યના પ્રકાશની અંદર જૂદી જૂદી જાતના સાત રંગ છે. લેબારન્સ અને ક્રીચાફર નામે બે રસાયણ શાસ્ત્રીઓએ એવું સાબીત કર્યું કે, મીઠાને દાઝના અર્કમાં પલાળીને ઓક્સીજન અને હૈદ્રોજનની રાશનીમાં સળગાવીએ ને તેમાં ચુનાનો કડકો મૂકીએ તો તેનો પ્રકાશ સૂર્યના પ્રકાશ જેવો માલુમ પડશે.

બુધ એ સૂર્યમાળામાં સૂર્યની પાસેનો પહેલવહેલો ગ્રહ છે. સૂર્યથી તેનું અંતર ત્રણ કરોડ સીત્તેર લાખ મૈલ છે. એનો વ્યાસ ૩૬૩ મૈલ છે અને તે સૂર્યની આસપાસ લગભગ ૮૮ દીવસમાં ફરી રહે છે. આ એનું એક વર્ષ છે.

શુક એ સૂર્યમાળામાં બુધ પછીનો બીજો ગ્રહ છે અને એ સૂર્યથી આસરે ૬ કરોડ અને ૬૦ લાખ મૈલને અંતરે છે. ત્યાં રહી સૂર્યની આસપાસ આસરે ૨૨૪ દિવસમાં ફરી રહે છે અને તેનું અંતર છેક પાસે છે.

યુરોપ ખંડના અર્વાચીન વિદ્વાનોએ સાબીત કરી આપ્યું છે કે, પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર આસરે ૨૪ કલાકમાં ફરીને સૂર્યની આસપાસ ૩૬૫ દિવસ, ૫ કલાક, ૪૪ મીનીટ અને ૪૭.૬૩૫૩ સેકન્ડમાં એક પ્રદક્ષિણા કરી રહે છે અને આ એનું ખરૂં વર્ષ છે. આ ઉપરાંત એકજ અસરકારક દાખલો શ્રીમદ્ ભાગવતના ત્રીજા સ્કંધના ૨૩મા અધ્યાયના ૪૩મા શ્લોકમાં છે. તેમાં કહ્યું છે કે;

પ્રેક્ષયિત્વા ભુવો ગોલં પત્ન્યૈ યાવાન્સ્વસંસ્થયા

બહ્વાશ્ચર્યં મહાયોગી સ્વાશ્રમાય ન્યવર્તત ॥

સ્વાયંભૂ મનુ

અર્થ-આ પૃથ્વીના ગોળાનો બહુ આશ્ચર્ય જેવો યથા-સ્થિત વિસ્તાર જોઈને મોટા યોગી પોતાના આશ્રમને વિષે પાછા આવતા હતા. તેમજ ભારતના ઉદ્યોગ પર્વમાં ભૂમિ ગોળ છે, એવું કહેલું છે અને વળી સિદ્ધાંત શિરો-મણિમાં કહ્યું છે કે, પૃથ્વીનો પિંડાકાર ગોળ તથા માટી, જળ, આકાશ, વાયુ અને તેજ એ પંચભૂતનો બનેલો છે અને તે ગોળ ચંદ્ર, બુધ, શુક્ર, સૂર્ય, મંગળ, ગુરૂ, શનિ, અને નક્ષત્રોની કક્ષાએ (ફરવાના માર્ગોથી) બિંટાયેલો, ને આકાશમાં પોતાની શક્તિએ આધારવગર રહેલો છે તથા તેના પૃષ્ઠ ઉપર સઘળી બાબતો માણસ, દેવ, દૈત્ય અને તેને લગતાં સર્વે પ્રાણીઓ સાથે આપું જગત્ વસેલું છે.

ભૂગોળનાં અને બીજાં પ્રમાણોથી વાંચનારને માલુમ પડશે કે, પૃથ્વી ગોળ છે અને નિરાધાર છે. તોપણ પૃથ્વીની ખરી આકૃતિ કેવી છે, તે અહિં આ કહેવું જરૂરનું છે. પૃથ્વી

(સ્ત્રીરોધ) લાંબગોળ છે. એટલે તે ઊત્તર દક્ષિણ બાબુએ જરા ચપટી છે. એ બાબત રિચર્ડનામે જ્યોતિર્વેત્તાને સને ૧૭૫૧ની સાલમાં પોતાને કોઈ કામ સાડ કાયન જવું પડ્યું. ત્યાં તેનું ઘડીઆળ જે પારિસના વખત પ્રમાણે ચાલતું હતું, તે ધીમે ચાલવા માંડ્યું. આ આશ્ચર્યકારક અવલોકનથી એના જાણવામાં આવ્યું કે, ઘડીઆળના લોકલકનું ગુરૂત્વ પારિસ કરતાં દક્ષિણમાં વિષુવૃત્તથી જેમ જેમ ધ્રુવ તરફ જતા જઈશું, તેમ તેમ આકર્ષણ થતું જશે અને તે વાત ઉપરના અવલોકનથી સિદ્ધ થઈ કે, પૃથ્વી ધ્રુવ આગળ ચપટી છે અને વિષુવૃત્ત આગળના અંતર કરના ધ્રુવ આગળનું અંતર ઓછું હોય, તેજ આકર્ષણના નિયમ પ્રમાણે ધ્રુવ આગળ તે વધારે થાય. આ પ્રમાણે ટુંકમાં જણાવવું આ જગ્યાએ જરૂરનું છે.

ચંદ્ર પૃથ્વીથી આસરે ૨૪૦૦૦૦ એ લાખ ચાળીસ હજાર મૈલને અંતરે છે અને પૃથ્વીની આસપાસ ૨૭ દિવસ, ૬ કલાક અને ૪૩ મીનીટમાં ફરે છે અને તેના વ્યાસ ૨૬૧૫ મૈલ છે અને એ સૂર્યના યોગમાંથી નીકળીને પૃથ્વી પ્રદક્ષિણા કરી આસરે ૨૯ દિવસ, ૧૨ કલાક, ૪૪ મીનીટ અને ૩૨ સેકન્ડે તેના યોગમાં આવે છે. ચંદ્ર પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે અને બીજા ગ્રહો પણ પ્રાચીન વિદ્વાનોના મત પ્રમાણે પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે. અર્વાચીન કાળમાં ગ્રહો સૂર્યની આસપાસ ફરે છે, એમ સિદ્ધ થવાથી એને ઉપગ્રહ કહે છે. ચંદ્રને પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરતાં જેટલો વખત લાગે છે, તેટલા સમયમાં તે પોતાના અંશ ઉપર પણ ફરી રહે છે; તેથી તેના રાત્રી દિવસની લાંબાઈ લગભગ આપણા એક માસ જેટલી છે. એજ કારણને લીધે આપણને ચંદ્રની એકની એક બાબુ દેખાય છે. ચંદ્ર જ્યારે પૃથ્વીની આસપાસ ફરતો ફરતો આપણી અને સૂર્યની વચ્ચે આવે છે ત્યારે તે આપણને દેખાતો નથી. કારણકે તેનો પ્રકાશિત

જાગ આપણી તરફ હોતો નથી. આ દેખાવને આપણે યોગ-કાળ અથવા અમાસ કહીએ છીએ. ચંદ્રની કળા હંમેશા સ્ત્રીણ અને વૃદ્ધિ થવાથી એવું સાબીત થાય છે કે, તે પોતે સ્વપ્રકાશિત નથી. આપણને અહિયાંથી જોડલો ચંદ્ર મોટો માલુમ પડે છે, તે કરતાં પૃથ્વી ચંદ્ર ઉપરથી તેર ગણી મોટી દેખાય છે. તેથી ચંદ્ર ઉપર પૃથ્વીનું ચાંદ્રચંદ્ર તેરગણું મોટું દેખાય છે.

મંગળ એ પૃથ્વીની કક્ષાની બહાર પહેલવહેલો જ છે. પૃથ્વીથી એનું અંતર ૧૨ કરોડ, ૫૦ લાખ મૈલ છે અને તે એક કલાકમાં પોતાના માર્ગમાં (૪૭૦૦૦) ચાર લાખ અંતર હજાર મૈલ ચાલીને આસરે ૬૮૬ દિવસ, ૨૩ કલાક, ૩૧ મિનીટમાં સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે. એનો વ્યાસ ૪૪૪૪ મૈલ છે અને તે (પોતાના) વિષુવવૃત્ત ઉપર એક કલાકમાં ૫૫૬ મૈલ ચાલે છે. આપણને શુક જોડલો મોટો દેખાય છે, તેટલી આપણી પૃથ્વી મંગળ ઉપરના રહેવાસીઓને દેખાતી હશે ને આપણે જેમ સૂર્ય ઉપરથી બુધ અને શુક જતા માલુમ પડે છે, તેમ મંગળ ઉપરથી પૃથ્વી, બુધ તથા શુક સૂર્ય ઉપરથી જતા દેખાતા હશે.

અગાઉના જોશીઓ મંગળ પછીનો ગ્રહ બૃહસ્પતિને જાણતા. પરંતુ તા. ૧ જાનેવારી સને ૧૮૦૧ને રોજ મોસ્કો પીયાતઝી નામે એક વિદ્વાન બુદ્ધિમાન જોશી તારાઓની નિરીક્ષા કરવા ઉપરથી પ્રખ્યાત થયો હતો. તેણે મંગળ અને બૃહસ્પતિની વચ્ચે એક ગ્રહ શોધી કાઢ્યો અને તેની ખરી તપાસ કીધા પછી બર્લીનના પ્રોફેસર બોર્ડનના ઉપરથી એને સૂર્યમાળાના ગ્રહમાં ગણ્યો ને તેનું નામ સીરીસ પાડ્યું. તેનું સૂર્યથી અંતર ૨૬૦૦૦૦૦૦૦ કરોડ મૈલ છે તથા સૂર્યની આસપાસ ૪ વર્ષ, ૭ માસ તથા ૧૦ દિવસમાં એ ફરી રહે છે.

આ ઉપરથી વિદ્વાન અને બુદ્ધિમાને વિચારવાનું કે, એક તરફ પોતાની સાચી શોધને વિદ્વાનોએ છોડી, તેનો અફસોસ અને બીજી તરફથી જે જાણવામાં આવે છે તે તરફ ઉલટ ધરાવતાં, કેવું આશ્ચર્યકારક લાગે છે! આ વિચાર જેમ જેમ ઊંડો અને ઉચ્ચ હેતુથી કરવામાં આવે છે, તો તેના અદ્ભૂત સત્ય કિરણો સૂર્યની માફક જોશદાર તેજસ્વી અજવાળું આપે, એમાં નવાઈ શું? જ્યોતિષ વિદ્યા ઊંડા પાયા ઉપર આવતી જાય છે, અને તેના જ્ઞાનથી દુનિયામાં અનેક પ્રકારના ફાયદા સમજાય છે; અને ઇશ્વરની અદ્ભૂત લીલામાં વધારો જણાય છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે કે, હિન્દુઓના પૂર્વજોએ જે વિદ્યાની અંદર પ્રથમ શોધ કરીને બીજા દેશો કરતાં ઉત્તમ દરજ્જે મેળવેલો, તે હવે બીજાઓની શોધની આશા રાખે છે.

અરેરે હિન્દ! આ આજસ, મતામત, કુસંપ, પ્રમાદ અને અવિચારીપણામાંજ રચી પચી રહી, ફાંકડા અકકડજી બની પડી રહેવાથીજ, આ અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ છે! પ્રભુ આજસ અને વ્યસનને તજીવી સુકૃત્યમાં વલણ વધારવા અમૃતસુખનું ઝરણુ વરસાવી અનેક અધોગતિથી દૂર રાખી, નિરાશા ત્યજીવી ચપળતા, સુખ અને શાંતિ ઉપરાંત ઉદય અને કલ્યાણનું વલણ બતાવી, એક બીજાને આભારી કરે. જ્યોતિષ વિદ્યા પૂર્ણ મનનથી સમજનારનેજ તેનું સાચું રહસ્ય સમજાય છે. અનેક જાત જાતના ગ્રંથો, તેનાં પ્રમાણો તથા નિશ્ચયો એવાં રચેલાં છે કે, માણસ જાત જો સ્થિતિ, દેશ, કાળ, ક્રમ અને તેની સંપૂર્ણ ખારીકી બરોબર ન સમજે તો પરિણામ સંતોષપૂર્વક આવવું મુશ્કેલ પડશે.

આવા આવા અનેક તર્ક વિતર્કથી અનેક સ્થળોની ધરતી, સૂર્ય, ચંદ્ર તેમજ તેને લગતા દરેક યોગો પ્રમાણે ઉદય અસ્તના નિયમ ઉપર બહુ ભેદ રહેલો છે. સ્પષ્ટ ગ્રંથોના ગણિતમાં અને નિર્ણયમાં પણ આવા અસંખ્ય

કારણોને લીધે, સહેજ પશુ સંશય પડતું કે બૂલવાળું પરિણામ આવે તો કળ શું સુધરે? આ મુખ્ય ખામીને લીધે જ બાળલગ્ન, પુનર્લગ્ન વધતાં કન્યાવિક્રયથી દુઃખ, આકૃત અને અનેક કઠંગા રીવાજો દાખલ થતા. તેનાં ઘણાંજ માઠાં પરિણામો અકશેષકારક પ્રભાવે તેમજ દેશને વેઠવાં પડે છે અને અનેક વહેમોથી લોકોની ભારી દુર્દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

બૃહસ્પતિ એ સૂર્યથી આસરે ૪૯૪૫૦૦૦૦૦ મૈલને અંતરે છે અને આસરે ૯ કલાક ને ૫૫ મિનિટમાં પોતાના અંશ ઉપર ફરે છે. તેનો વ્યાસ આસરે ૮૮૬૫૮ મૈલ છે. આ ગ્રહ પશુ પૃથ્વી અને મંગળ વગેરે બીજા ગ્રહોની માફક (સ્ફીરોઇડ) લંબગોળ રહે છે. આ કામ ઝમ્પી અને ખાટોલીએ નામના સજ્જોએ પહેલવહેલું જાહેર કીધું. આપણને સૂર્ય જેટલો મોટો દેખાય છે, તેના ૧ જેટલો બૃહસ્પતિ ઉપરથી દેખાવો જોઈએ. આ ગાલીલીઓ નામે જ્યોતિર્વેત્તાની પ્રથમ શોધતું કળ છે. આ શોધ એણે પોતાની દુરબીનવડે પ્રથમ કીધી.

શનિ સર્વ ગ્રહોમાં સૌથી અજબ તરેહનો છે અને તે સૂર્યથી આસરે ૯૦ કરોડ ૬૨ લાખ મૈલને અંતરે છે અને એક કલાકમાં ૨૦ હજાર મૈલને વેગે ચાલીને સૂર્યની આસપાસ સુમારે આપણા ૨૯½ વર્ષમાં ફરે છે. એ આપણી પૃથ્વી કરતાં લગભગ ૭૩૪ ગણો મોટો છે.

શનિ પછી બીજા ગ્રહમાટે તા. ૧૩મી માર્ચ સને ૧૮૭૧ને રોજ સર ડોક્ટર હરશલે એક ગ્રહ શોધી કાઢ્યો. તેનું નામ ઉરાનુસ પાડયું છે. આ ગ્રહ સૂર્યથી આસરે ૧ અબજ ૬૮ કરોડ મૈલ દૂર છે અને તેની આસપાસ ફરતાં આપણાં આસરે ૮૪ વર્ષ લાગે છે અને તેનો વ્યાસ પૃથ્વીના કરતાં ૪½ ગણો મોટો છે અને તેનું મહત્ત્વ પૃથ્વીના મહત્ત્વ કરતાં છ ગણું છે. સને ૧૮૪૭માં પારિસ અને

કેંપ્રિજના બે ગણિતીકોએ એવો નિશ્ચય કીધો કે, યુરેનસની કક્ષાની પેલી ભેર એક ગ્રહ છે. આ ઉપરથી કેટલાક ખગોળ નિરીક્ષા કરનારાઓએ તપાસ કીધી, તે ઉપરથી ખરેખર ઉપર કહેલા બે વિદ્વાનોએ ખતાવેલી દિશામાંથી એક ગ્રહ જડયો. તેનું નામ નેપચ્યુન પાડયું છે. આ ગ્રહ સૂર્યથી આસરે ૨ અબજ અને ૮૬ કરોડ મૈલને અંતરે છે. તે સૂર્યની આસપાસ આસરે ૧૪૫ વર્ષમાં ફરી રહે છે. આ ગ્રહનું કદ લગભગ ઘણું કરીને યુરેનસ જેટલુંજ છે.

કેતુ વિષે.

કેટલાક તારાઓ સૂર્યની આસપાસ એવા લંબગોળમાં ફરે છે કે, તેઓ બીજા ગ્રહો કરતાં સૂર્યથી ઘણા પાસે આવે છે. તેમાંના કેટલાકને પુંછડી હોતી નથી; અને કેટલાકોને એકથી છ સુધી પૂંછડીઓ દીઠામાં આવી છે. તેઓને કેતુ કહે છે. કેપ્લર એવો મત આપે છે કે, સમુદ્રમાં જેટલી માછલીઓ છે, તે પ્રમાણે સૂર્યમાળામાં હજારો કેતુઓ છે.

આ વિષય લખવાનો મુખ્ય હેતુ એજ કે, વાંચનાર કેટલેક અંશે જાણુકાર બની વધુ સમજ ધરાવવાને લાગ્ય-શાળી બને. સૂર્યથી ગ્રહોનું અંતર અને તેઓના મહત્વ-વિષે વર્ણન કર્યું છે. એનું મુખ્ય કારણ એજ કે, પુરાણની કમસમજથી અને કસમજ જોશીઓ કદી અગડંમ બગડંમ સમજાવે તો તેથી આપણને તેના વિચારમાં ભેળા થતાં પહેલાં કંઈક સાચું અજવાળું મળેલું હોય, જેથી ભવિષ્યમાં સારી સમજણ પડે.

જન્મ લગ્નનો સાચો ટાઈમ.

સાચી સચ્ચાઈ પૂરવાર કરવા માટે બારીક તપાસ અને સર્વે જાતનું પાકું ગણિત, બૂગોળ ને ખગોળ સાથે સાફ તત્વજ્ઞાન, સદ્બુદ્ધિનો અનુભવ અને ઇશ્વરકૃપાવાળો જે

પાકો અજ્યાસી હશે, તેના જાણવામાં, વાંચવામાં અને સમજવામાં સહેલથી આવે, એમાં નવાઈ નથી. કારણ કે, આવી બાબતોમાં પુરાણોની ને શાસ્ત્રોની કમસમજથી અને બીજા ડાળધાલું જોશીઓની ખાલી ગપને માનવા પહેલાં એ ચીજની જરૂરિયાતવાળાએ આ બાબતની શોધ ખોળ માટે મહેનત કરવી જોઈએ. મહેનત અને પૂરાવા માટે એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે;—

“In order to have your proof you must work for it. In all this great universe there is no proof obtainable except by works, whether works of the body, work of the eye, work of the mind, that great overseer which sums up the results of all other classes of work, work there must be or proof there is none.”

“જો તમોને પૂરાવા જોઈતા હોય તો તેને માટે તમારે મહેનત કરવી જોઈએ; આ આખા જગતમાં મહેનત ક્યાં સિવાય કશો પુરાવો મળી શકતો નથી; પછી તે મહેનત શરીરની, આંખની કે બીજા સઘળા કામો ઉપર દેખરેખ રાખી તેનાં પરિણામો એકત્ર કરનારી મનશક્તિ હોય, પણ મહેનત તો જોઈએ, નહિ તો પુરાવો મળતો નથી.

આ ઉપરાંત એટલું પણ મુખ્ય યાદ રાખવાની ફરજ છે કે, આ બધા નિયમો ઉપરાંત જેઓને ત્રિકોણમાસી સુધી ગણિત આવડતું ન હોય, તેઓથી એ બરોબર સમજાશે નહિ.

લગવદ્ ગીતાની ટીકા કરનાર જ્ઞાનેશ્વરે પણ કહેલું છે કે પૃથ્વી ગોળ છે; તેમજ આ ગ્રહો પણ જૂઠું જૂઠું પ્રક્ષાંડ છે અને તેના ઉપર જૂઠા જૂઠા લોકોની વસ્તી છે. જેમકે ચંદ્ર ઉપરના લોકોને ચંદ્ર લોક, સૂર્ય ઉપરના લોકોને સૂર્ય લોક વગેરે કહે છે. બીજું ગ્રહની બાબતમાં

વાંચનારાઓની ખાત્રી થઇ હશે કે, સૂર્ય ચંદ્ર વગેરે ગ્રહોને આ પૃથ્વીની માફક સર્વ શક્તિમાન પરમેશ્વરે તેને જડ નક્કર પદાર્થના બનાવેલા છે અને સર્વે પદાર્થો સૃષ્ટિમાં ઇશ્વરે આકર્ષણના નિયમોના તાબામાં રાખેલા છે. તેમ એ ગ્રહો પણ એજ નિયમને આધીન છે. તેઓ મધ્યાકર્ષક અને મધ્યોત્સારી બળને લીધેજ સૂર્યની આસપાસ હંમેશા પોતાના માર્ગમાં એક સરખા વેગે ભ્રમણ કરે છે અને એ કામ એવી રીતે તો બરોબર થાય છે કે, તેમાં ફેર પડવો અસંભવિત છે. આ બાબતમાં વધુ લંબાણ ન કરતાં વાંચનારાઓને એટલું સમજવાની ફરજ છે કે, જોશીઓ જે ફળો બતાવે છે, તેમાં કેવી સમ્બાધ છે, એ વિશે આ લેખ છે.

હિન્દુસ્થાનનો ઇતિહાસ સાફ બતાવી આપે છે કે, અગાઉના બ્રાહ્મણો ઉદ્યોગી અને વિદ્વાન હતા, તેમજ હરેક કામ કરવાને હોંશિલા હતા. આથી કરીને તેઓએ કેટલીક વિદ્યાની માહિતી મેળવી અને ઘણાક ગ્રંથો રચ્યા છે; પણ હાલના પેટ ગુજરાનવાળાઓ અણસમજથી એવી અસરો કરે છે, કે બરોબર અર્થ ન સમજનાર સ્વાર્થને લીધે હાજી હા કયાંજ કરે. કારણ જ્યોતિષ વિદ્યા, અને તેની સમજ ઉંડાણ પાયાઉપર છે. દેશ, કાળ, સ્થિતિ અને ગણિત ઉપરાંત પૂર્ણ ખારિકપણે જ્ઞાન ધરાવનાર તેમજ સામાને સમજાવનાર જોઈએ. આવાં આવાં અનેક કારણોને લીધે પ્રાચીન વિદ્વાનોનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ થવામાં જેટલી ખામી, તેટલુંજ ફળ કાચું સમજવું. હિંદના જ્યોતિષની આ ખામીને લીધે, દેશપરદેશ જાતભાતમાં વિદ્યા, હુન્નર, શુકન, અપશુકન, સાઈં નઠાઈં સંસાર વહેવારમાં અને એવી અનેક બાબતોમાં આ મૂળ મુદ્દો એવો જડ થઇ પડ્યો, કે અરસપરસ ખોટા વહેમનો બહોળો પ્રચાર થઇ રહ્યો છે. કેઈ પણ વિદ્વાન જાતમહેનતથી તથા સત્યતાથી સત્યરૂપી પ્રકાશ પાડી, આવી

અગણિત બાબતો ઉપર સંપૂર્ણ ખુલાસાપૂર્વક મુદ્દાઓ બહારમાં હજી પણ મૂકશે તો તેથી જન્મ, લગ્ન, વહેવા, જનોઈ, (સીમંત) અધરણીનું મુહૂર્ત, યજ્ઞ, યજ્ઞાદિ શુભ અને અનેક બીજા પ્રસંગોને અગણિત દાયદા ઉપરાંત પરદેશગમન, બાળલગ્ન, કન્યાવિક્રય અને પુનર્લગ્ન વિગેરે અનેક બાબતોમાં બહોળો સડો પેસતાં કેટલેક અંશે દુઃખ-માંથી મુક્ત થવા સંભવ રહેશે; ને તેના પ્રતાપે સુખ, શાંતિ, આબાદી અને ગુણના સત્ય અંશોના કિરણો ફૂટી ભૂલેલા ભાનમાં આવી, ભોળા, સ્વાર્થી, ગરબાઉ નર યા નારી વહેમો આપનાર જોશીઓ ને નજીમીઓના વચનોથી સાવધાન રહી, તેઓના વચનરૂપી ફંદમાં ફસાતા અટકશે, એ જ મહા પુણ્ય ગણાશે.

હિન્દુઓના ચાર વેદ છે. આ દરેકની અંદર પણ જ્યોતિષના કંઈક વિચારો દાખલ કરેલા છે. મુખ્ય સમજ અને બીજી બાબત સાથે ગણિત કરવાની અંદર કાંતિવૃત્ત, કક્ષા, છિન્નપુચ્છ વૃત્ત, તત્તાંશ, ઉત્તતાંશ, અગ્ર, મંદફળ, અક્ષર, છાયા, વગેરે જે શબ્દો આવે છે, તેનો કિંચિત્ અર્થ તો કોઈ વિરલાનેજ માલુમ હશે; આવા આવા સૂક્ષ્મ કારણોને લીધે, ગણિત કરવાની અંદર આવતી ભૂલો સુધારવા શક્તિ ક્યાંથી રહે? આથી કરીને જન્માક્ષર અને ગ્રહની ખારીકી અને અગાડી કુંડળીઓનું ફળ મળે આવવામાં ખામી છે, અને તે ઉપરથી લાકડે માંકડું વળગાડતાં, કળેડાં થતાં અને અનેક સંકટો ઉઠાવતાં આ ભવ અને પેલા ભવથી પોતે તેમજ કુટુંબીઓ રનેહી સાથે મિત્રો અને સંબંધીઓ અનેક વિપરીત પરિણામો ભેટાં અધોગતિને શરણુ થાય છે. આવાં આવાં અનેક કારણોને લીધે, હિન્દુસ્થાનમાં જોશીઓની માઠી દશા એવી તો આવવા લાગી કે, મામાદેવીમાં દમડીદમડીએ નસીબ ભેટા થયા, અને ઘેડાના ગરૂડાઓ કે જે કકા નામને ભેઈ કંપારી ખાય, તે પણ લાંબા

ટીપણાં ઢાલ જેવા પાઘડા ઉપર ખોસી, ગોપીચંદનનાં ટીલક લગાવી જોશીમાં ખપવા લાગ્યા, અરેરે ! હિન્દ ! શું તારી ગતિ ! શું તારી પડતી ! શું તારૂં જ્યોતિષ ! અને આવી ઉત્તમમાં ઉત્તમ વિદ્યાની શી શી ખરાબી !

આપણે ઘણી જગ્યાએ જોઈએ છીએ કે, પંચાંગ અને ટીપણામાંથી સાર ખેંચી, તિથિ, વાર, નક્ષત્ર, અગડખગડમ, મકર, મેષ ઉતારી એક લાંબાણુ ટીપ પોતાની પાસે તૈયાર કરી રાખે છે; મતલબ આ યોગ ઉતરશે, અને પછી બીજે ખેસશે, પણ યોગ, ઘડી, નક્ષત્ર, પર્વ તિથિ, વધઘટ, શું ? અને ક્યાંથી આવ્યું; કેમ થયું; એની ગણતરી કેમ થાય ? આમ આવવાનું કારણ શું ? આમ કેમ નજ આવે ? આવે તો શું થાય ? એ જાણે પેલું લાંબાણુ ટીપણું ? આવી આવી બામદો કેટલી ઝાણી અને ઉંડી છે, અને તેથી સર્વ કાળને વશ થઈ, ઘેટાની હાર અને બકરાના ટોળાની માફક ગાડરીયા પ્રવાહના રેલાની માફક ચાલે છે. પછી તે ખરૂં કુંળ અને સત્ય તે ક્યાંથી નીકળે ?

સાચા વિદ્વાન મહા બુદ્ધિશાળીઓએ કુળાધીશનો પાયો પ્રથમથી એવો મજબૂત ચણેલો છે કે, અંતે સાચી આવડતવાળાને તેનું સત્ય શુભ કુંળ પ્રાપ્ત થાય. જોતિષ સાચું છે, પણ બીન વાકેફગારોએ તેનું રહસ્ય બીન ભર-સેદાર બનાવી દીધું છે.

જન્મ લગ્ન એટલે શું ?

પૃથ્વીને પોતાના અંશ ઉપર ફરવાથી હંમેશાં સૂર્ય, તારા અને નક્ષત્રો વગેરે આકાશી પદાર્થો આપણને પૂર્વમાં ઉગતા અને પશ્ચિમમાં આથમતા દરરોજ માલુમ પડે છે. તેમાં રાશિ ચક્રમાંનો બાર ભાગમાંનો દરેક ભાગ (રાશિ) પણ નિયમસર ઉદય સ્થળ ઉપર આવે છે અને એક રાત્રી દિવસની અંદર એ ચક્રની બારે રાશિઓ ત્યાં આવે છે.

આ વખતે ઉદય સ્થળ ઉપર જે રાશિ હોય છે, તેને તે વખતનું લગ્ન કહે છે. આ પ્રમાણે દરેક ગ્રહનું પરિણામ શોધી તૈયાર કરી રાખેલું જે પત્ર હોય છે, તેને લગ્નપત્રી કહે છે. આ બાબદમાં તૈયાર કરેલા સારાં પંચાંગો જોઈતી મદદ આપે છે, જેથી એ બાબદો ટુંકમાં શોધી કાઢવાની અને સહેલથી સમજવાને વધુ ફાવટ આવે છે. એટલા માટે ટીપણાં અને અસલનાં પંચાંગો, યંત્રો, અને અસલના સિદ્ધાંતો, પ્રમાણે સાથ ગણિત અને તે ઉપરથી નીકળતો વાજબી સાર, સારો અસરકારક ફાયદો કરે છે.

આ ઉપરથી બુદ્ધિશાળી વાચકવર્ગે સમજવું જોઈએ કે, આ જગતનો કર્તા અપાર હાથપણવાળો, ન્યાયી અને પરમપૂજ્ય છે, અને તેની અદ્ભુત લીલાનો અને બારીક રચનાનો એવો અલૌકિક ચમત્કાર છે કે, ભલા ભલા ઋષિ મુનિઓ અને ગુણિજન પાંડિતો પણ તેનું પૂરેપૂરું વાસ્તવિક વર્ણન કરવા અસમર્થ થઈ પડ્યા છે અને આખરે શાસ્ત્રોથી અને વેદોથી પણ નેતિ નેતિ વર્ણવેલું છે. આ બાબતનું બારીકી ભરેલું જ્ઞાન મેળવવાનું છોડી, જડ પદાર્થોની ગતિને કંઈક તો ખાલી પરમેશ્વરનું રૂપ આપી રહેલા છે. શું તેવાઓની વિચિત્ર સમજશક્તિ છે ! આવી આવી અસંખ્ય ભૂલો કરી પછીથી ખરું ફળાદેશ શોધવા જાય તો પાપો ખોટો હોય, તો ચણતર વાંકું કેમ ન લાગે ? ધર્મનાં કામો માટે ધર્મશાસ્ત્રની રૂઢી બનાવેલી છે. સરકારના રાજ્યમાં રહેવાને અગણિત કાયદાઓ છે. મતલબ કાયદામાંજ અનેક કાયદાઓ સમાયલા છે અને એજ મુજબ આ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં પણ અનેક આચાર્યોના મત અને બારિક બાંધણી છે. એમાંથી સત્ત્વ અને મુદ્દાસરનું તત્ત્વ ખેંચી કાઢી, વહેમ અને કંટાળાને દૂર કરવાની આપણી ફરજ છે, જેઓ બીનસમજથી સહેજ સહેજ બાબતમાં જોશીઓની સલાહ લેવાનો ઉત્સાહ રાખે છે, તેમાં કમસમજ અને સળગ

જ્ઞાન પાકી ખાલી વહેમરૂપી પથરાને ભાર તરીકે સેવન કરે છે અને મૂર્ખતાથી વહેમરૂપી ખેવડું સંકટ લોગવે છે.

સૂર્ય સિદ્ધાંત નામે ગ્રંથ ઇસ્વીસનના પાંચમા અથવા છઠ્ઠા સૈકામાં એક જોશીએ કરેલો, છતાં ૨૧૬૪૯૦૦ વર્ષ ઉપર દેવથકી પ્રાપ્ત થયો, એવો હિન્દુઓ ઘણે ભાગે માને છે. આવા આવા વહેમાયલા વિચારોને લીધે સંપૂર્ણ રૂળ પ્રાપ્ત થતું નથી.—(હિન્દુ એસ્ટ્રોલોજી). સાચી શોધને માટે ગાલીલીઓને કંઈ આશુ વેઠવું પડ્યું નથી, છતાં તે સત્યતા માટે પાછો હઠયો નહોતો. રાહુના ગ્રહનું દુકમાં પતાવવાનું કારણ એજ કે, ભાસ્કરાચાર્ય જેઓએ જ્યોતિષ ગણિત અને સિદ્ધાંતમતનો પાયો રચ્યો છે, તેઓના વિચારમાં અને પુસ્તકોમાં રાહુ એ ગ્રહ નથી અને હાલ પણ ઘણે ભાગે રાહુ અને કેતુનું રૂળ એક સરખું જાણવામાં જોશીઓ મત આપે છે. રાહુ વિષે એવું પણ પ્રમાણ આપવામાં આવે છે કે, શિવજીના વરદાનને પામ્યો એવો જે રાહુ, તે પૃથ્વીની છાયામાં રહ્યો થકો ચંદ્રને ગળે છે. પણ પૃથ્વીની છાયા વગર તેના સામો આવીને ગળતો નથી. એ જે મત હું કહું છું, તે કોઈ મતથી વિરુદ્ધ આવનાર નથી. સર્વ ગ્રહો માફક એનો પ્રત્યક્ષ તારો નથી. પણ એની છાયા પ્રબળ શક્તિવાળી છે. (ભાસ્કરાચાર્ય)

આવાં આવાં અનેક અંજાણપણાથી, ખીનસમજથી અને વહેમના રૂળાધીશથી અજ્ઞાન અને અવિચારી સ્ત્રી પુરૂષો અનેક તરેહથી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચારે તરફથી રબડી મરે છે. કારણ કે અસલના ખરાપણાં અને મતામતથી શુદ્ધ ખરું શું, તે જોળવામાં કસર રહે છે. ઇશ્વરની આજ્ઞામાં ને પેદા કરનાર માતાપિતાની સાચી સમજ ભરેલી કેળવણીમાં ખંતથી રહેતો ધર્મ અને કેળવણી સચવાય, તો તેનું પરિણામ અસરકારક આવે; અને દુનિયાનાં રૂડાં કામોના આશિષથી, ન્યાયવંત કીર્તિથી, સત્યતામાં પ્રભુ સહાય થવાથી સદ્ગુણના

પ્રતાપવાન્ આશિષ અને કૃપાથી મોક્ષ મેળવવા લાગ્યશાળી બને.

ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, ચારે તરફ પોતાની છાયા બતાવે તે સાહિત્ય; એવો સર્વ ગુણુજ વિદ્વાનોનો મત છે. તેજ મુજબ સાચું શોધી સંગ્રહી વહેમને દૂર કરી, જગત-નિયંતા, સચરાચર પરમ કૃપાળુના સાચા ન્યાય ભરેલા બંધારણો ઉપર સાખીત ધ્યાન રાખી, તેવી રીતભાત અને તેની અદ્ય ભરેલી સંભાળમાં કાળજી રાખી ચાલશે, તો તેનાં મધુર ક્ષણ તેને પ્રાપ્ત થશે.

આપણે નજર આગળ હજારો દાખલા જોઈએ છીએ કે, જોશીઓના પણ કષ્ટપતે દુઃખ ભોગવે છે, મરે છે, અને વિધવા-યોગને પ્રાપ્ત થાય છે. એકંદર દૃઢ પ્રારબ્ધ ફરતું નથી. યથા લાભ સંતોષ એટલા માટે રાખવાનો છે કે, આ લોકને વિષે મનુષ્ય પ્રાણીને જે કંઈ સુખ દુઃખાદિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સર્વ તેના પ્રારબ્ધાનુસાર આપોઆપ જ પ્રાપ્ત થાય છે. એ નિયમ એવો અનિવાર્ય છે કે, ગમે તેમ કરવા છતાં પણ પ્રારબ્ધ ભોગ ભોગવ્યા વગર ત્રણ પ્રહાંડ વિષે પણ દ્વંડકો થતો નથી, એટલા જ માટે પ્રારબ્ધના ભોગ સંબંધે હર્ષ શોકાદિ કરવાં વ્યર્થ છે, તેમજ તે ફેરવવા માટે પ્રયત્ન કરવો પણ વ્યર્થજ છે. ફેર માત્ર એટલોજ છે કે, પ્રારબ્ધ કર્મના ભોગ અજ્ઞાનીને તથા જ્ઞાનીને સમાન હોય છે, પણ જ્ઞાનીને ધૈર્યને લીધે કલેશ થતો નથી, ત્યારે ધૈર્ય રહિત અજ્ઞાની કલેશને પામે છે. આ સૌ પૂર્વ જન્મના સંસ્કારને આધીન હોય છે; તેજ મુજબ તેની મતિ ગતિ હરેકપણે ચેતન આત્માના યંત્રે કરી દોરવાયા કરે છે. દેહ, દ્રવ્ય, પરાક્રમ, સુખ, માતાપિતા, સ્ત્રી, ભાગ્ય, દુઃખ, રાજ્ય, લાભ, ખર્ચ મરણ, આ બાર ભાવોમાં ગ્રહોની નિશાનીરૂપે રાશિઓની વ્યવસ્થાથી આવેલા યોગો મૂળ માંડવામાં આવે છે. સાચા વખતસરની કુંડળીથી મૂળમાં પડેલા સાચા ગ્રહ-યોગથી સારો બાણકાર, અનુભવી, બિનસ્વાર્થી, સંસ્કારી તથા

બુદ્ધિશાળી જોશી તેનું ખરું જ્ઞાધીશ કહેવા શક્તિમાન થાય છે. બાકી તો સો વર્ષનું આવરદા કહેનાર માણસ સાત વર્ષમાં ચમ લોકને પહોંચે છે. અત્યંત ધનાઢય કહી જનારને ધર્માંદા રોટલો ખાઈ ધર્મશાળામાં કે પાંજરાપોળમાં પણ સુવાનું મળતું નથી. સંજોડું કહેલા યોગમાં હજારો વિધન ને કંકાશ સાથે કોરટ દરબારના સંજોગો બને છે. પાંચ પુત્રની માતા પાણકોર થશે, તેવીનો લવ વાંઝીયાપણામાં જતો જોવામાં આવે છે. નામ સુરજરામ છતાં યોગે કરી અંધદશામાં દશા કાઢવી પડે છે. જોનાર જ્યોતિષને જ્ઞાધીશના આવા દેખાવો પણ જણાય છે. આ ઉપરથી યાદ રાખવું કે, દૃઢ પ્રારબ્ધ કોઈથી ફરતું નથી. પૂર્વ જન્મનું સત્ત્વ હંમેશની ચાલચલગત, કેળવણી, સંગત અને અહોનિશના વિચારો અને કૃત્યો, હંમેશ જે લવિષ્ય બાંધ્યા કરે છે, તેની નોંધ તો સકળગુણસંપૂર્ણ અવિનાશીજ રાખે છે, એ “અદૃષ્ટ” સાચા દર્પણ પાકી, તથા ખરા તત્ત્વ પાકી કોઈથી કળી શકાતું નથી.

જ્યાં લગણ કોઈ પણ બાબતને શરૂથી તે અંત સુધી પાકી શોધથી જોતા નથી, તપાસતા નથી, મનન કરતા નથી, અને બુદ્ધિમાન, વિદ્વાન અને વૃદ્ધના આધારોને સત્યતા-પૂર્વક વિશ્વાસથી મનન કરતા નથી, અને કુદરતી અવાજને જાણવાની શક્તિ ધરાવતા નથી, ત્યાં લગણ દોરડીને સાપ ધારી વહેમમાંજ કૂટાયા કરો, તેમાં શું નવાઈ છે ?

આપણે ઘણા દાખલા જોઈએ છીએ કે, કોઈને ત્યાં આગ લાગી દશ પાંચ હજારનું નુકશાન થશે, તે જો જોશીને પૂછવા જશે તો તે વળી મૂર્ખ વિદ્વાન હશે, તો મેષ, વરખ, કર્ક, તરક, જોઈ, સો ગ્રાહણ જમાડી શાંતિ કરવાનું કહેશે. એટલે બિચારા અજ્ઞાનને દંડ, મૂળ અને હામ. આવાં આવાં અજ્ઞાનતાથી ઘણા ખેલો બને છે. જો કોઈ જરી માંદો ચડ્યો, અને જોશીએ એક પથ્થરરૂપી વહેમ આપ્યો, કે

આવતી અમાસ લગીન એના દિવસ નખળા છે, કે આવા વિચારોની નખળાઈમાં અને તેના દેખાવમાં પેલો વિચારો વધુ માંદગીને લોગવે છે. સૌ કોઈ જાણે છે કે, નખળા વિચાર, એ મોટું દુઃખ છે. આવી આવી બાબતોમાં વહેમ અને અજ્ઞાનતાથી હિન્દના કાન બહેર મારી ગયા છે. એ જ પડતીનું મુખ્ય લક્ષણ છે.

આ વાત ઉપરથી સાર એ લેવાનો છે કે, સર્વ પ્રાણી-માત્રને હૃમ્મેશાં દુઃખ રહેતું નથી. તડકો શિળો આવ્યાજ ૬ છે. બુદ્ધિશાળી તો સમજે છે કે, દુઃખ એ દુનિયાની કસોટી છે; અને દુઃખ, સુખ કલ્પનાના બચ્ચાં છે. સાચુ સુખ આત્માનંદ લોગવનારનેજ મળે છે, બાકી બધાં ઝાંઝવાનાં નીર છે. એક બાળક ચાલતાં પડી જાય છે, તે તેને દુઃખ સમજી રહે છે, ત્યારે તેનાં જ્ઞાની માતા પિતા તેને અગાડી દોરવવા હાથ પકડી ચલાવવા કોશીશ કરે છે. બાળક જેને દુઃખ સમજે છે, તેને માતાપિતા સુખ સમજે છે. એ જ મુજબ સાચી સમજણ વગર આ ભેદો જાણવા મુશ્કેલ છે.

અદૃષ્ટની સાચી બીના જગતના કર્તાએ દેહધારીઓની પાકી સંપૂર્ણ સમજ પાકી દૂર રાખી છે. આવી આવી અસંખ્ય બાબતોની સમજણોનો સાર સંગ્રહ કર્યાથીજ આ પુસ્તકનું નામ “અદૃષ્ટ કૃળ દર્પણ” રાખેલું છે.

પ્રકરણ ૫ મું.

સંસ્કારે સૌ આવી મળે છે, તેની દલીલો.

(૧) સંસ્કારની વ્યુત્પત્તિ.

શિષ્ય:—સંસ્કારનો અર્થ શું છે, તે આપ મને જણાવશો?

ગુરુ:—સંસ્કાર શબ્દ સંસ્ + કૃ ધાતુ પરથી થયો છે.

સંસ્ક્રિયતે એનેતિ સંસ્કારઃ જેનાવડે પવિત્ર થવાય તેનું નામ સંસ્કાર. આ સ્થળે સુખ દુઃખાત્મક ફળવાળું પૂર્વ જન્મનું જે કર્મ, તે સંસ્કારરૂપે છે. આ સુખ દુઃખાત્મક ફળ લોગવવાથી મનુષ્ય પૂર્વ જન્મના અમુક કર્મ અર્થાત્ સંસ્કારથી મુક્ત થાય છે. આ કારણથી પૂર્વ જન્મના કર્મને સંસ્કાર એવું નામ આપેલ છે. સંસ્કાર શબ્દ કેવળ આ અર્થમાંજ વપરાય છે, એમ નથી. આ શબ્દ અનેક પ્રકારે વપરાય છે. જેમકે કોઈ પણ ક્રિયા કરવાથી દેહ શુદ્ધ થાય. આ પ્રમાણે મનુષ્ય સંબંધી ૧૬ સંસ્કાર કહેવામાં આવેલા છે. આ સંસ્કાર કરવાથી મનુષ્યના ચિત્તને સારી અસર થવાથી કુમાર્ગે જવાને મનુષ્યને અવકાશ મળતો નથી. આ સોળ સંસ્કાર નીચે પ્રમાણે છે:—ગર્ભાધાન સંસ્કાર, પુંસવન સંસ્કાર, સીમંત સંસ્કાર, જાતક સંસ્કાર, નામકરણ સંસ્કાર, નિષ્ક્રમણ સંસ્કાર, અન્નપ્રાશન સંસ્કાર, યૌલ સંસ્કાર, વ્રતબંધ સંસ્કાર—આર. વેદના વ્રતનો સંસ્કાર, કેશાંત સંસ્કાર, સમાવર્તન સંસ્કાર તથા વિવાહ સંસ્કાર. આ ક્રિયાને પણ સંસ્કાર કરી કહે છે. પણ આ સ્થળે આ ક્રિયા લેવાની નથી. પણ પૂર્વ જન્મનાં પ્રારબ્ધરૂપે જે કર્મ, તેનું નામ સંસ્કાર છે. જેમ ક્રિયારૂપી સંસ્કાર કરવાથી ચિત્ત શુદ્ધ બને છે, તેમ પૂર્વના સંસ્કારરૂપી કર્મનું ફળ લોગવવાથી મન અમુક પ્રકારના બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે. આથી તે કર્મને સંસ્કાર કરી કહ્યું છે.

સંબંધ થવાનું કારણ.

શિષ્ય:—મનુષ્યને જે, માળાપ, સ્ત્રી, પુત્ર, ઋણદાર, લેણદાર વગેરે અનેક પ્રકારના સંબંધો બંધાય છે, તે શાથી બંધાય છે ?

ગુરુ:—આ જગતમાં જે જે પ્રકારના એક બીજા સાથે શું પુત્ર સાથે, સ્ત્રી સાથે ઇત્યાદિ અનેક સાથે જે જે પ્રકારનો સંબંધ બંધાય છે, તે પૂર્વના સંસ્કાર અથવા કર્મને લઈને છે. દાખલા તરીકે ભર્તૃહરિ રાજા એક વેળા શિકાર કરવા ગયો હતો. તેવામાં તેણે એક હરણનો શિકાર કર્યો. આ હરણનો શિકાર કરવાથી તેની હરણી પોતાના પતિના વિયોગથી ઝુરી ઝુરીને મરણ પામી. આ પછી રાજા ઘેર આવ્યો તથા આ બાબત પોતાની સ્ત્રીને કહી. વળી કહ્યું કે, પશુમાં પણ મનુષ્યની માફક કેટલો બધો પ્રેમ રહેલો છે કે, એક હરણના મરવાથી તેની હરણી ઝુરીને મરણ પામી. આ સમયે તેની રાણી પિંગળાએ કહ્યું કે, મારો પણ આપને વિશે આવો જ પ્રેમ રહેલો છે. આમ વાત થયા પછી કેટલોક સમય ગયા કેડે રાજાએ આ પારખું જોવા માટે પોતે શિકાર કરવા ગયો તથા પોતાના એક માણસ સાથે કહાવી મોકલાવ્યું કે, રાજાને વાઘ ખાઈ ગયો. આ સાંભળી તેની રાણી પિંગળા એકદમ કલ્પાંત કરી ત્યાંને ત્યાંજ મરણ પામી. આ પછી રાજા જ્યારે રાજા ઘેર આવ્યો ત્યારે તેણે પોતાની રાણીને મરેલી જોઈ. આથી તે રાજા ગાંઠા બની ગયો તથા પોતે રાજપાટ છોડી, આ પિંગળા, આ પિંગળા, એમ બૂમ પાડતો નગર બહાર જંગલમાં નીકળી પડ્યો. હવે જંગલમાં તે રાજા જતો હતો, તેવામાં એક સ્થળપર ગોરખનાથ સાધુ બેઠેલા હતા. તેણે રાજાને કલ્પાંત કરતો પોતાની તરફ આવતો જોયો. તેણે સમાધિથી જોયું તો માલમ પડ્યું કે, આ રાજા પોતાની રાણીના મૃત્યુને લીધે ગાંઠા થઈ જંગલમાં ભટકે છે. આથી તે ગોરખનાથે પોતાની

પાસે જે તુમડી હતી, તે પથ્થર સાથે અક્ષાળી ફેાડી નાંખી પછી પોતે પોકે પોક મૂકી રડવા બેઠો. આ સમયે રાજા ભતૃહરિ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. રાજાએ પૂછ્યું કે, હે સાધુજી ! આપ શા માટે રડો છો ? પેલા સાધુએ કહ્યું કે, મારી તુમડી આ પથ્થર સાથે અક્ષાવાથી ફૂટી ગઈ તથા તેને માટે હું શોક કરું છું. રાજાએ કહ્યું કે, તારી તુમડી ફૂટી, તેમાં તારે શોક કરવાની કશી જરૂર નથી. કારણ કે એક તુમડી ફૂટી જવાથી બીજી એના જેવી હજારો તુમડી મળશે. ત્યારે ગોરખનાથે કહ્યું કે, એક પિંગળા જવાથી તેના જેવી બીજી હજારો પિંગળા મળશે. રાજાએ કહ્યું કે, તેમ કેવી રીતે બને ? આજ વખતે ગોરખનાથે પોતાની યોગશક્તિના બળથી એક પિંગળા જેવી સેંકડો પિંગળા ત્યાં ઉભી રાખી. આ જોઈ રાજા અભયબ થયો તથા તેજ વખતે તે ગોરખનાથનો શિષ્ય થઈ રહ્યો. પછી તે સાધુએ કહ્યું કે, તારે પિંગળાનો શોક કરવાની જરૂર નથી. પૂર્વ જન્મમાં તે પિંગળાને ઘણું દુઃખ આપ્યું હતું. તે જન્મમાં તું રાજા હતો તથા આ તારી સ્ત્રી હતી. પણ તે અણુમાનીતી હતી. તે સ્ત્રી આખરે કામાગ્નિથી પીડાઈને મરણ પામી. આ સ્ત્રી તે પિંગળા થઈ તથા તું ભતૃહરિ થયો. તે જોટલું એને દુઃખ આપ્યું હતું, તેટલું આ જન્મમાં એ પિંગળાએ થઈ તને દુઃખ આપ્યું છે. વળી હરણીના સંબંધમાં પણ તેમજ છે. આ હરણુ એક રાજાનો અશ્વપાલ હતો તથા હરણી રાજાને ત્યાં દાસી હતી તથા અશ્વપાલની સ્ત્રી થતી હતી. આ દાસી ઘણીજ સ્વેચ્છાચારી હતી. આથી પેલો અશ્વપાલ સ્ત્રીના સંતાપને લીધે મરણ પામ્યો. અશ્વપાલ હરણુએ થયો તથા દાસી હરણીએ થઈ. જોટલું દુઃખ દાસીએ અશ્વપાલને આપ્યું, તેટલું દુઃખ આ વખતે હરણીને હરણના વિયોગથી ખમવું પડ્યું. આજ પ્રમાણે સ્ત્રી, પતિ, સૌ પૂર્વ જન્મના સંસ્કારથી મળી આવ્યાં છે.

આજ પ્રમાણે પૂર્વના સંસ્કારથી જ સંસ્કારાચાર્ય એવા.

જ્ઞાની નાની. ઉમરથીજ થયા કે, જેમણે આખા બૌદ્ધ ધર્મનું હિંદુસ્તાનમાંથી નિકંદન કર્યું તથા આપણા સનાતન આર્યધર્મની સ્થાપના કરી. તેમજ નચિકેતા નામનો પાંચ વર્ષનો ઉદાલક મુનિને પુત્ર હતો. તે પણ પોતાના પૂર્વના સંસ્કારથી એવો જ્ઞાતા હતો કે, જેણે પોતાના પિતાનો ઉદ્ધાર કર્યો.

શિષ્ય:—આ નચિકેતા તથા ઉદાલકની કથા શી રીતની છે, તે આપ મને કહેશો ?

ગુરુ:—એક ઉદાલક નામના મુનિ હતા. આ મુનિને નચિકેતા નામે એકનો એક પુત્ર હતો. ઉદાલક મુનિને સ્વર્ગના ક્ષણની ઇચ્છા થઈ, જેથી તેણે ત્રિશ્વન્નિત નામનો યજ્ઞ કરવાનો આરંભ કર્યો. જ્યારે ઉદાલક મુનિએ યજ્ઞનો આરંભ કર્યો, તે વખતે તેના પુત્ર નચિકેતાની ઉમર પાંચ વર્ષની હતી. જો કે આ છોકરો પાંચ વર્ષનો હતો, છતાં તેના પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર એવા સારા પડ્યા હતા કે, પોતાનો બાપ જે કાંઈ કરતો હોય, તેની તેને ખબર હતી. ઉદાલકે ઋત્વિજોને આપવા માટે ઘરડી ગાયો કાઢી તથા પોતાના છોકરાના પાલન માટે સારી સારી ગાયો રહેવા દીધી. આ વખતે જો કે નચિકેતા નાનો હતો, છતાં પૂર્વના સંસ્કારને લીધે તેના મનમાં શ્રદ્ધાએ પ્રવેશ કર્યો તથા તે પોતાના મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે, દક્ષિણામાં સર્વદા સારી ગાયો દાનમાં આપવી જોઈએ. પણ મારા પિતા તો દક્ષિણાનિમિત્તે વૃદ્ધ ગાયોને દાનમાં આપે છે. જે કોઈ આવી ગાય દાનમાં આપે છે, તે અવશ્ય દુઃખને પામે છે. જો યજ્ઞમાં શ્રેષ્ઠ સામગ્રી ન હોય તો યજ્ઞમાન નરકમાં પડે છે. માટે હું પુત્રના હિતને ખાતર મારો પિતા પોતે સ્વર્ગને બદલે નરકમાં જવા જેવું કરે છે. હું પુત્રરૂપી ધન દાનમાં દેવડાવવાથી મારા પિતાનો યજ્ઞ ક્ષીભૂત થાય. આ હેતુથી

નચિકેતાએ પોતાના પિતાને કહ્યું;—હે પિતા ! દક્ષિણાદ્રુપે દાનમાં હું પુત્રરૂપી ધન કેને આપો છું ? જ્યારે પુત્રે આમ કહ્યું ત્યારે તેના પિતા બાળકને મૂર્ખ જાણ્યાં કશું પણ બોલ્યા નહિ. પણ નચિકેતાએ તો બીજી વાર તથા ત્રીજી વાર પણ તેનો તે જ પ્રશ્ન પૂછ્યો. આથી તેના પિતા ક્રોધયુક્ત થયા તથા કહ્યું કે, હે પુત્ર ! તને મૃત્યુરૂપ વિવસ્વત નામના સૂર્યના પુત્ર યમરાજાને હું આપીશ.

આ પ્રમાણે જ્યારે પિતાએ કહ્યું ત્યારે નચિકેતા પોતાના મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે, પોતાનેજ કલેશ કરનારું વચન મારા પિતાએ શા માટે કાઢ્યું ? કારણ કે પુત્રના વિચોગનું દુઃખ મહાન છે. ગમે તેમ થાય, પણ મારે તો મારા પિતાનું વચન પાળવુંજ જોઈએ. કારણ કે પિતા અથવા ગુરૂના મનની વાત કેવળ ઈસારાથીજ પુત્ર અથવા શિષ્ય અંગીકાર કરે છે તો તે પુત્ર અથવા શિષ્ય ઉત્તમ ગણાય છે. વળી આ દેહ કોઈ પણ વખતે પડવાનો તો છેજ. મારા પિતાના વચનને મારે શા માટે કલંક લગાડવું જોઈએ ?

આમ વિચારી તે પિતા પાસે જઈ કહેવા લાગ્યો કે, શિષિ તથા દશરથ આદિએ પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કર્યો નથી. આપ પણ મને યમરાજા પાસે મોકલી આપનું વચન શા માટે સત્ય નહિ કરો ? હવે પોતાની સત્ય પ્રતિજ્ઞા પાળવા ઉદ્દાલકે પોતાના પુત્રને યમરાજાને ઘેર મોકલ્યો. પણ યમરાજા ઘરમાં હાજર ન હતા. તે ત્રણ રાત્રી સૂઈ રહ્યો. જ્યારે યમરાજા ઘેર આવ્યા ત્યારે તેની સ્ત્રીએ કહ્યું કે, હે સ્વામિન્ ! એક અતિથિ બાળક બ્રાહ્મણ આપના દ્વાર આગળ ત્રણ દિવસ થયાં ભૂખો પડી રહ્યો છે. તેની પાસે જઈ તેને સત્કાર આદિ જળવડે શાંત કરો. જે અતિથિની શાંતિ નહિ કરશે તો તેના રૂળરૂપે આપને અત્યંત પાપ લાગશે. હે સ્વામિન્ ! જે ગૃહસ્થના ઘરમાં લોજન લીધા વિના બ્રાહ્મણ-

રૂપ અગ્નિ નિવાસ કરે છે, તે મૂઢ ગૃહસ્થ પોતાનાં સુખનો નાશ કરે છે. માટે હે સ્વામિન! આપ જાતે જઈ તે નચિકેતાને જળ લોજનાદિથી શાંત કરો. જ્યાં મંત્રી અદિઓએ આ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે યમરાજ નચિકેતા પાસે જઈ નમસ્કાર કરી કહેવા લાગ્યો:—

હે બ્રહ્મન! અતિથિરૂપ તમે મારા ઘરમાં ત્રણ રાત્રી સૂધી લક્ષણ કર્યા વિના રહ્યા છો. માટે ત્રણ રાત્રીની સંખ્યાવાળા ત્રણ વરદાનો તમે મારી પાસેથી માંગી લ્યો.

આ સમયે નચિકેતાએ પ્રથમ વર એ માગ્યો કે, “મારો પુત્ર યમરાજની પાસે જઈ શું કરશે” આવી રીતનો મારા આપનો જે વિચાર, તે દૂર થઈ જાય. જેમ મારા પિતાનું મન પ્રથમ પ્રસન્ન હતું, તેમ હાલ પણ થાય તથા મારે વિષે ક્રોધથી રહિત થાય.

યમે કહ્યું કે, હું તને કહું છું કે, પ્રથમની માફક તારો પિતા તારી તરફ હેતની નજરથી જોશે; તથા તું મૃત્યુના સુખમાંથી છૂટીને જઈશ ત્યારે તે તારી તરફ ક્રોધથી રહિત દષ્ટિ કરશે. વળી તે રાત્રિના સુખથી ઉઘશે. વળી નચિકેતાએ કહ્યું કે, સ્વર્ગનું સુખ ઘણું હોય છે. આ સ્વર્ગનું સુખ અગ્નિવડે પ્રાપ્ત થાય છે. આપ અગ્નિ વિદ્યાનું વર્ણન જાણો છો, માટે બીજા વરદાનવડે મને અગ્નિનું વર્ણન કહી સંભળાવશો. યમરાજાએ કહ્યું;— આ અગ્નિ અનંત લોકને પ્રાપ્ત કરાવનાર છે. તે વિરાટરૂપે કરી જગતના આશ્રયરૂપે છે. વળી તે અગ્નિ સંબંધી મંત્ર તથા ક્રિયા આદિ સર્વ પ્રકાર તેને કહ્યો. વળી વધારામાં કહ્યું કે, હે નચિકેતા! આ વિરાટરૂપ અગ્નિનો તે અનુવાદ કર્યો છે. તે અગ્નિ તારા નામથી આજ દિવસથી પ્રસિદ્ધ થશે. હવે ત્રીજો વર તું માંગ. નચિકેતાએ કહ્યું;—મનુષ્યના મરણ પછી આત્માનું અસ્તિત્વ છે કે નહિ? આપ મને તે સંબંધી

ખુલાસો કરશો. નચિકેતા આત્મજ્ઞાનનો અધિકારી છે કે નહિ, એવો વિચાર કરી યમરાજાએ કહ્યું; હે નચિકેતા! આત્મા છે કે નથી, તે વાત જાણવામાં દેવોને પણ સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. તો પછી પ્રાકૃત મનુષ્યને તે સંબંધી સંશય થાય, તેમાં તો શુંજ કહેવું? માટે આ વર છોડી દઈ તું કોઈ અન્ય વરદાન માગી લે. તું આત્મજ્ઞાનરૂપ પ્રશ્નનો વરદાન છોડી દે. નચિકેતાએ કહ્યું; હે મૃત્યો! જ્યારે આત્મજ્ઞાન દેવો પણ જાણી શકતા નથી, તો પછી મને આપના સરખો જ્ઞાતા અન્ય મળવો દુર્લભ છે. માટે મને આત્મજ્ઞાન સંબંધી ઉપદેશ કરશો. યમરાજે કહ્યું;—હે નચિકેતા! આત્મા અતર્કરૂપે છે. આત્માનું જ્ઞાન મેળવવા ગુરૂની અવશ્ય આવશ્યકતા છે. જે મનુષ્ય આત્મતત્ત્વને શ્રવણ કરી, મનન કરી તથા નિદિધ્યાસન કરી ધર્મયુક્ત તથા સૂક્ષ્મ એવા આત્માને અધ્યાત્મકાર કરે છે, તે આનંદસ્વરૂપ આત્માને મેળવી શકેલું થાય છે. નચિકેતાએ કહ્યું; આત્મતત્ત્વ કેવું છે, તે સંબંધી આપ મને કહ્યેશો. યમે કહ્યું;—આ બ્રહ્મપ્રાપ્તિના સાધનરૂપે ઓંકાર છે. હવે આત્માનું સ્વરૂપ કહું, તે સાંભળ. આત્મા જન્મતો નથી, નાશ પામતો નથી, તે જન્મથી રહિતરૂપે, શાશ્વતરૂપે તથા નાશથી રહિતરૂપે છે. જો કે શરીર નાશ પામે છે, પણ આત્મા નાશને પામતો નથી. આ આત્મા કોઈનો નાશ કરતો નથી, તેમ તેનો કોઈ નાશ કરી શકતું નથી. સઘળું જગત તેને આશ્રયે રહેલ છે, જેથી તે મહાન્ કરતાં મહાન્ છે તેમ તે અંતઃકરણમાં રહે છે, જેથી તે સૂક્ષ્મ કરતાં પણ સૂક્ષ્મ છે. આત્માનું જ્ઞાન કોઈ વેદની ક્રિયાવડે થઈ શકતું નથી, તેમ ગ્રંથના અર્થ જાણવાથી થઈ શકતું નથી. બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરૂના ઉપદેશવિના ઉપનિષદના શ્રવણથી તે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય નથી. જેણે ઇન્દ્રિયોનું દમન કર્યું છે, જે બુદ્ધિમાં એકાગ્ર થયો છે, જેણે પોતાના મનપર કાબુ મેળવ્યો છે તે જ પરમાત્માને પ્રાપ્ત

કરી શકે છે. અર્થાત્ પ્રજ્ઞાનવડે આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. જેવી રીતે બે પુરુષો જતા હોય, તેમાં એક છત્રીવાળો હોય તથા બીજો છત્રીથી રહિત હોય, છતાં બન્ને સાથે ચાલતા હોય તો એમ કહેવામાં આવે છે કે, બુવો પેલા છત્રી લઈને જાય છે. તે જ પ્રમાણે જીવ જો કે પોતાના કર્મનો ભોક્તા છે તથા પરમાત્મા સ્વકર્મના ભોગથી રહિત છે. છતાં શરીરરૂપી સમાન ઉપાધિને લીધે બેઉ કમ અર્થાત્ સંસ્કારના ફળનું પાન કરતા હોય, એમ કહેવાય છે. જીવ તથા ઇન્દ્રિય, શરીરવિષે બુદ્ધિરૂપી ગુહામાં પ્રવેશને પામે છે. જીવાત્મા તથા પરમાત્મા પોતાના અલ્પદાતા તથા સર્વદાતા-રૂપ ધર્મવડે વિલક્ષણ છે. આથી બ્રહ્મવેત્તાઓ એકને સંસારી અર્થાત્ છાયારૂપે તથા બીજાને અસંસારી અર્થાત્ તડકારૂપે કહે છે. ગૃહસ્થાશ્રમીઓ પણ આત્માને આજ માણે કહે છે. જેમ રથ, તેમાં બેસનાર, તેને હાંકનાર, તેના ઘોડાઓ તથા ઘોડાને ઢળાણમાં રાખવા લગામ વગેરે હોય, તેજ પ્રમાણે આ શરીર રથરૂપ છે. આ શરીરમાં બેસનાર-રૂપે આત્મા છે. રથના સારથિરૂપે બુદ્ધિ છે. ઇન્દ્રિયોરૂપે ઘોડાઓ છે તથા મનરૂપે તેમાં લગામ છે. વળી રથને ચાલવાને માર્ગ જોઈએ, તેજ પ્રમાણે આ રથને માર્ગરૂપે ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આત્મા મન, શરીર તથા ઇન્દ્રિયોની સાથે જોડાવાથી ભોક્તારૂપે કં વાય છે. જેમ સારથિ રથને ચલાવવામાં ગમન કરવા યોગ્ય માર્ગથી અજ્ઞાત હોય, જેથી તે લગામને પોતાને અધીન રાખી શકતો નથી, તેમજ દુષ્ટ અશ્વો સારથિને વશ ન રહેવાથી કુમાર્ગે લઈ જઈ રથને ખેદયુક્ત સ્થાનમાં નાંખે છે, તેમ જેનો બુદ્ધિરૂપી સારથિ, પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિમાં વિવેકથી રહિત છે, જેની પાસે એકાગ્રતા રહિત મનરૂપી લગામ છે તે જીવાત્મારૂપ રથના સ્વામીને ઇન્દ્રિય-રૂપી દુષ્ટ અશ્વો બુદ્ધિરૂપી સારથિને વશ ન હોવાથી દુઃખ-રૂપી જન્મમરણાદિ સંસારમાં લઈ જઈ નાંખે છે. જે અવિ-

વેકી હોય છે, મનોનિગ્રહથી રહિત હોય છે, જેથી સર્વદા અપવિત્ર હોય છે, તેને પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી, પણ સંસારની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ જે વિવેકી હોય છે, મનોનિગ્રહવાળો હોય છે જેથી સર્વદા પવિત્ર હોય છે, તે એવા સ્થાનને પામે છે કે, જે પામવા પછી જન્મ મરણાદિ પ્રાપ્ત થતો નથી. ઇન્દ્રિયો કરતાં તેઓના વિષયો વધારે ઉત્કૃષ્ટ છે, વિષયો કરતાં મન ઉત્કૃષ્ટ છે, મન કરતાં બુદ્ધિ ઉત્કૃષ્ટ છે, બુદ્ધિ કરતાં માયા ઉત્કૃષ્ટ છે, માયા કરતાં આત્મા ઉત્કૃષ્ટ છે. આ આત્માથી ઉત્કૃષ્ટ બીજું કોઈ વસ્તુ નથી. આ આત્મા પ્રકટરૂપે દેખાતો નથી, પણ શુદ્ધે ઉપદેશોનાં મહાવાક્યોવડે ઉત્પન્ન થયેલી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી તેનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. વિવેકીએ વાણીનો મનમાં લય કરવો, મનનો વ્યગ્રિ બુદ્ધિમાં લય કરવો, વ્યગ્રિ બુદ્ધિનો સમગ્રિ બુદ્ધિમાં લય કરવો તથા સમગ્રિનો નિર્વિકારી આત્મામાં લય કરવો. આત્માનું સ્વરૂપ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ તથા ગંધથી રહિત, આદિ તથા અંતથી રહિત, બુદ્ધિ કરતાં શ્રેષ્ઠ તથા અચળરૂપે છે. વળી સ્વયંભૂએ ઇન્દ્રિયોની શક્તિ એવી કરી છે કે, જેથી તેઓ બાહ્ય વિષયો તરફ દોડે છે, પણ તે ઇન્દ્રિયો અંતરાત્માને જોઈ શકતી નથી. આમ હોવા છતાં પોતાનાં ચક્ષુને ઇન્દ્રિયજન્ય વિષયથી નિવૃત્ત કરનાર તથા અમૃત સ્વરૂપને ઇચ્છનાર અધિકારી પુરુષ સ્વતંત્ર રીતે આત્માને જોઈ શકે છે. હે નચિકેતા ! આ લોકમાં તથા પરલોકમાં બાહ્ય વિષયોને અતિ યત્નથી આત્મવિચારથી રહિત અજ્ઞાની બાળકો ગ્રહણ કરે છે. આત્મવિચારથી રહિત અવિવેકી પુરુષ અવિદ્યાવાળાં કર્મ તથા કર્મના સમુદાયરૂપ મૃત્યુના દેહ તથા ઇન્દ્રિયાદિકના સંયોગ તથા વિયોગ સ્વરૂપ તથા નિરંતર રહેલ જન્મ, મરણ તથા જરા અને રોગાદિ અનેક પદાર્થના સમૂહરૂપ કાંસીને પામે છે. પણ જે વિવેકી પુરુષો હોય

છે તે જાણે છે કે, બ્રહ્માથી માંડી કીટ પર્યંત સ્થાવર જંગમ સર્વ પ્રાણીને મૃત્યુ ગળી જાય છે. કર્મ તથા ઉપાસનાનું ફળ અનિત્ય છે તથા આત્મજ્ઞાનનું ફળ મોક્ષ નિત્ય છે. આથી તેઓ અનિત્ય વસ્તુની ઇચ્છા કરતા નથી. આત્મા-વડે મનુષ્ય નેત્ર તથા અંતઃકરણની વૃત્તિદ્વારા નીલ આદિ રૂપને જાણે છે, જિહ્વા ઇન્દ્રિયદ્વારા રસને, ઘ્રાણ ઇન્દ્રિયદ્વારા ગંધને, શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયદ્વારા શબ્દને, સ્પર્શ ઇન્દ્રિયદ્વારા સ્પર્શને જાણે છે. આ આત્માથી જ સર્વ અજ્ઞાનની વસ્તુ સિદ્ધ થાય છે. આ આત્માને ઓળખવાથી મનુષ્ય કૃતકૃત્ય થાય છે. આ આત્માથી મનુષ્ય જાગૃતના પદાર્થને તેમજ સ્વપ્નના પદાર્થને જાણે છે. મહાન વ્યાપક આત્માના વ્યાપકરૂપે હું જ છું, આ રીતે જે જાણે છે, તે વિવેકી પુરૂષને શોક પ્રાપ્ત થતો નથી. જે અધિકારી કર્મફળના ભોક્તારૂપ, પ્રાણાદિ સમૂહના ધારણકર્તારૂપ, ભૂતાદિ ત્રણ કાળ માંહેલા સર્વ પ્રપંચના નિયામકરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, તેને આત્મજ્ઞાન થયા પછી ભય રહેતો નથી. જે મુમુક્ષુ કાર્ય તથા કારણથી પ્રથમ જ્ઞાનરૂપે, બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલારૂપે તથા સર્વ પ્રાણી માત્રના હૃદયકાશમાં પ્રવેશ કરી ભૂતોની સાથે સ્થિતિ કરતારૂપે જૂવે છે, તે જ બ્રહ્મને જૂવે છે. જેમાંથી સૂર્ય ઉગે છે, તથા જેમાં ફરી સૂર્ય અસ્ત પામે છે, તે પ્રાણમાં સર્વ દેવો રહેલા છે. કોઈ પણ વસ્તુ આ પ્રાણનું અતિક્રમણ કરી શકતી નથી. જે ચૈતન્ય જીવોપાધિમાં છે, તેજ ચૈતન્ય ઇશોપાધિમાં છે તથા જે ચૈતન્ય ઇશોપાધિમાં છે તેજ જીવોપાધિમાં છે. જે આ બ્રહ્મમાં ભિન્નતા જૂવે છે, તે એક મૃત્યુ થયા પછી બીજા મૃત્યુને પામે છે. મનની એકાગ્રસ્થિતિવડે બ્રહ્મ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. કોઈ પણ રીતની તેમાં ભિન્નતા નથી. આત્મા જે અંગુળ માત્ર છે, તે શરીરના મધ્ય ભાગમાં અર્થાત્ અંતઃકરણમાં રહેલો છે. તે ભૂત તથા ભવિષ્યનો ઇશ્વર છે. વિવેકીને આ રીતનું જ્ઞાન હોવાથી તે આત્માનું

રક્ષણ કરવાની ઇચ્છા રાખતો નથી. આ આત્મા ધૂમાડા વિનાના તેજના જેવો છે. તે જેવો આજે છે તેવો આવતી કાલે રહેશે. હે નચિકેતા ! જેમ ઉંચા પર્વતપર મેઘથી પડેલું જળ નીચેના પ્રદેશમાં વિસ્તાર પામી નાશ પામે છે, તેમજ આત્માના ધર્મને દરેક શરીરમાં ભિન્ન ભિન્ન જૂવે છે, તે અનેક પ્રકારનાં નીચ ઉચ્ચ શરીરને પામે છે. હે નચિકેતા ! જેમ સ્વભાવથી શુદ્ધ જળ શુદ્ધ પ્રદેશમાં પડેલું જેવું ને તેવું જ રહે છે, પણ વિપરીત ભાવને પ્રાપ્ત થતું નથી, તેમ તત્ત્વમસ્યાદિવડે જીવ બ્રહ્મની એકતાને જાણનારા મનનસ્વભાવવાળા મુનિનો આત્મા જેવોને તેવોજ રહે છે, પણ વિપરીત ભાવને પ્રાપ્ત થતો નથી. હે નચિકેતા ! આ આત્મારૂપી રાજાનું શરીરરૂપી પુર છે. આ શરીરરૂપી નગરનાં અગીઆર દ્વાર છે. બે નેત્રનાં, બે કર્ણનાં, બે નાસિકાનાં તથા એક મુખ, એમ સાત ઉપરનાં તથા એક નાભિ, શિશ્નછિદ્ર, એક ગુદાછિદ્ર તથા બ્રહ્મરંધ્ર એમ અગીઆર છે. નગરનો રાજા આત્મા જન્મમરણાદિ વિકારોથી રહિત છે, સ્વયંજ્યોતિરૂપ છે તથા મનથી અને વાગાદિ ઇન્દ્રિયોથી રહિત છે. આ રીતે બ્રહ્મ તથા આત્મા એક છે. આ રીતનું ધ્યાન કરતો વિવેકી પુરૂષ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિને લીધે બંધનરૂપ શોકને નિવૃત્ત કરે છે તથા મુક્ત છતાં પણ મુક્ત થાય છે. અર્થાત્ આત્મા નિત્ય મુક્ત છે. વાસ્તવિક રીતે આત્માને કદી બંધન નથી. છતાં અજ્ઞાનવડે પોતાને કર્તૃત્વ ભોકતૃત્વાદિરૂપ બંધનને પ્રથમ માને છે. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી અજ્ઞાનથી નિવૃત્ત થવાય છે તથા સર્વ કલ્પિતરૂપ બંધનમાંથી મુક્ત થવાય છે. હે નચિકેતા ! આત્મા એક શરીરરૂપ પુરમાં પણ રહેનારો નથી, પણ સર્વ શરીરરૂપ પુરમાં રહેનારો છે. આત્મા હંસરૂપ અર્થાત્ ગમનરૂપે છે. પવિત્ર આકાશરૂપ પ્રદેશમાં સૂર્યરૂપે આત્મા ગતિ કરે છે, માટે તેને શુચિષત્ કહે છે. સર્વને તે નિવાસ કરાવે છે, માટે તેને વસુ કહે છે. વાયુરૂપ આકાશમાં તે ગમન

કરતો હોવાથી તે અંતરિક્ષસત્ કહેવાય છે. તે અગ્નિરૂપ હોવાથી હોતા કહેવાય છે. જળરૂપે તે કળશમાં રહે છે, માટે તેને દુરોણસત્ કહે છે. મનુષ્યમાં આત્મા રહેલ છે, માટે તે વૃષત્ કહેવાય છે. શ્રેષ્ઠ એવા દેવોમાં તે રહેલ છે, માટે તે વરસત્ કહેવાય છે. તે યજ્ઞમાં રહેલ હોવાથી ઋતસત્, આકાશમાં રહેલ હોવાથી ઓમસત્, જળમાં મગરાદિરૂપે રહેલ હોવાથી તે અખ્જ, શાક તથા ચોખ્ખા આદિરૂપે તે હોવાથી ગોળ તથા યજ્ઞના સાધનરૂપે આત્મા હોવાથી ઋત્તળ કહેવાય છે. જે આત્મા પ્રાણવાયુને ઉંચે ચઢાવે છે તથા અપાન વાયુને નીચે ઉતારે છે તેવા અવયવરૂપે લાગતા આત્માની સર્વ ઇન્દ્રિયો ઉપાસના કરે છે. આત્મા જે શરીરમાં રહે છે તેમાંથી નીકળી જાય છે તથા દેહથી વિલક્ષ્ય થઈ જાય છે ત્યારે કાંઈ પણ શેષ રહેતું નથી. અર્થાત્ આ આત્મા દેહથી લિપ્ત છે. કોઈ પણ દેહધારી મનુષ્ય પ્રાણવડે તથા અપાનવડે જીવતો નથી, ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોવડે જીવતો નથી. સર્વ એકઠા થયલા પ્રાણ આદિથી વિલક્ષણ ચૈતન્ય આત્માથી સર્વ સંઘાતરૂપે થઈ મનુષ્ય જીવે છે, અર્થાત્ પ્રાણને ધારણ કરે છે. આ પ્રાણ અપાનાદિ ઇન્દ્રિયોના સંઘાતથી વિલક્ષણ પરમ બ્રહ્મરૂપ આત્મા હોવાથી પ્રાણ અપાનઆદિ સ્થિતિને પામે છે. હે નચિકેતા ! કેટલા-એક દેહાભિમાની મૂઢ પુરુષો જંગમ શરીરના ગ્રંહણ માટે રજવીર્યાવડે મિશ્રિત થઈ માતાની યોનિના દ્વારવડે પ્રવેશને પામે છે. તેમજ વળી કેટલાએક જે અધમ પુરુષો હોય છે અર્થાત્ જેઓના સંસ્કારો સારા હોતા નથી, તેઓ મરણ પામી વૃક્ષાદિ સ્થાવર ભાવને પામે છે. જેણે આ જગતમાં જેવાં કર્મો કર્યાં હોય છે, તે સંસ્કારરૂપે કહેવાય છે. વળી આ સંસ્કારને અનુસાર તે જીવ શરીરને ધારણ કરે છે. જેણે શાસ્ત્રવડે જેવી ઉપાસના સંપાદન કરી હોય છે તે ઉપાસનાને અનુસાર શરીરને તે ધારણ કરે છે.

હે નચિકેતા ! સ્વપ્નમાં ત્વચાદિ ઇન્દ્રિયો શયનને પામે છે, પણ સ્વયંજયેતિ આત્મા શયનને પ્રાપ્ત થતો નથી, પણ સર્વનો પ્રકાશ કરે છે. સ્વપ્નાવસ્થામાં અનેક પદાર્થોને આત્મા અવિદ્યાની સાથે મેળવી ઉત્પન્ન થાય છે, પણ વાસ્તવિક જોતાં આત્મા શુદ્ધ સાક્ષીરૂપે છે. સ્વપ્નમાં અનેક સ્ત્રી પુત્રાદિ જે પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો આત્મા સાથે જરાપણ સંબંધ નથી. આત્મા શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપે છે. તે અવિનાશીરૂપે છે. પૃથ્વી આદિ સર્વ લોક આ બ્રહ્મમાં આશ્રયને પામેલ છે. કારણકે આ બ્રહ્મ સર્વલોકના કારણરૂપ હોવાથી તેનું કોઈ ઉલ્લંઘન કરતું નથી. અર્થાત્ બ્રહ્મભાવને છોડી તેથી અન્યભાવને કોઈ પામતું નથી. હે નચિકેતા ! જેમ અગ્નિ વાસ્તવિક રીતે એક છતાં ભુવનને પ્રવેશ કરી બાળવા યોગ્ય કાષ્ઠાદિ વસ્તુઓના દરેક રૂપને પ્રાપ્તરૂપે થાય છે અર્થાત્ તે અગ્નિ ઘણે પ્રકારે થાય છે, તેમ એકજ આત્મા સર્વભૂતોના અંતરમાં પ્રવેશ કરી દરેક શરીરરૂપ ઉપાધિને પ્રતિરૂપે થઈ અનેક પ્રકારનો પ્રતીત થાય છે. આ આત્મા આકાશની માફક સર્વ સ્થળે વ્યાપક છે. જેમ એક સમગ્ધિરૂપ વાયુ વ્યગ્ધિ સૂક્ષ્મ શરીરરૂપ લોકને પ્રાણરૂપે કરી પામી, અનેક પ્રકારના શરીરપ્રતિ શરીરસદૃશ અનેકરૂપે થાય છે, તેજ પ્રમાણે સર્વ પ્રાણી માત્રમાં રહેલો આત્મા એક છતાં દરેક શરીરમાં શરીરના સમાન આકારવાળો થાય છે. પણ સ્વરૂપે કરી તે શરીરથી વિલક્ષણ અર્થાત્ વિકારથી રહિત છે. જેમ સૂર્ય બહાર મળ મૂત્ર આદિ સર્વ પદાર્થને જોવાવાળા ચક્ષુપર ઉપકાર કરે છે તથા જે સર્વ લોકના ચક્ષુરૂપે છે, તે ચક્ષુ આદિના દોષોવડે તેમજ મલમૂત્રાદિના દોષોવડે લેપાયમાન થતો નથી. તેમજ એકજ આત્મા સર્વભૂતોમાં તેમના અંતઃકરણરૂપે રહી લોકોના દુઃખથી લિપ્ત થતો નથી. તે એકરૂપે, સર્વને વશકર્તારૂપે તથા સર્વભૂત માત્રના અંતરાત્મારૂપે છે.

તે પોતાના એકજ રૂપને અનેકરૂપે કરે છે. જે આ પ્રમાણે જાણે છે, તેને શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. હે નચિકેતા ! પરમાત્મા અનિત્ય વસ્તુઓમાં નિત્યરૂપે અર્થાત્ અધિષ્ઠાનરૂપે છે. બ્રહ્માદિ જગત્ પ્રાણીના ચૈતન્યમાં ચૈતન્યરૂપે છે; અર્થાત્ સત્તા સ્કૃતિ આપવાવાળા છે. જેમ અગ્નિના સંબંધથી તૃણાદિનો દાહ થાય છે તથા તે દાહ ધર્મ અગ્નિનો છે, તેમ ચૈતન્યયુક્ત પ્રાણીઓમાં કેઈ પણ વસ્તુને જાણવાની જ્ઞાનશક્તિ આત્માની છે. આ એક સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર પ્રાણીઓના સંસ્કારને અનુસાર અનેક પ્રકારે કરી સંસ્કાર ક્ષણ તેમને આપે છે. આ આત્માને જે વિવેકી પુરુષ પોતાના અંતઃકરણમાં નિત્ય સાક્ષીરૂપે જાણે છે, તેને નિરંતર શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આથી બાહ્ય પુરુષોને શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. વાણીના અવિષયરૂપ તથા પરમ સુખરૂપ બ્રહ્મને સંન્યાસીઓ ત્રણ પ્રકારની કામનાઓથી રહિત થવાને લીધે અપરોક્ષરૂપે જાણે છે. આ રીતના સુખનો હું અધિકારી છું, એમ હું કેવી રીતે નિશ્ચય કરી શકું ? હે નચિકેતા ! બ્રહ્માત્મા પ્રકાશમાન છે તથા સ્વયંજ્યોતિરૂપે છે. આ બ્રહ્મસ્વરૂપ આત્માનો પ્રકાશ કરવામાં સૂર્ય, ચંદ્રમા, તારા તથા વિજળી સમથો નથી. તો પછી અગ્નિ તેનો કયાંથી જ પ્રકાશ કરી શકે ? માટે આત્માના પ્રકાશવા પછી સૂર્ય ચંદ્ર આદિ પ્રકાશ કરે છે. સૂર્યાદિનો સ્વતંત્ર પ્રકાશ નથી, પણ આત્માના પ્રકાશવડે સૂર્ય ચંદ્રમાદિ સર્વ જગત્ પ્રતીત થાય છે. હે નચિકેતા ! આ સંસારનું અશ્વત્થરૂપી વૃક્ષ છે. જે વસ્તુ શાશ્વત ન હોય, તે અશ્વત્થ કહેવાય છે. જગત્ અશ્વત્થ હોવાથી તેને અશ્વત્થરૂપે કહ્યું છે. આ સંસારરૂપી વૃક્ષનું મૂળ કારણ સર્વથી ઉર્ધ્વરૂપે બ્રહ્મ છે તથા ચૌદ ભુવનોમાં થનારાં અંડબ્રહ્મ ચાર પ્રકારના જીવો બ્રહ્મરૂપ મૂળની નીચેની શાખા છે. આ અશ્વત્થના પ્રવાહરૂપે અનાદિ કાળથી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લય થયા કરે છે. આને સનાતન

કહે છે. આ સંસ્કારરૂપી પીપળાના વૃક્ષનું મૂળ કારણ શુદ્ધ-
રૂપે તથા બ્રહ્મરૂપે છે. તે સત્યરૂપે હોવાથી અવિનાશી અમૃત
કહેવાય છે. આ સત્ય બ્રહ્મમાં મિથ્યારૂપ ભાસમાન સર્વ
લોકો ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા પ્રલયરૂપે આશ્રયને પામે છે.
જેમ ઘટાદિ કાર્ય પોતાના કારણ મૃત્તિકાદિનું સ્વરૂપ છોડી
વર્તતું નથી, તેમ કોઈપણ કાર્ય બ્રહ્મને ઉલ્લંઘન કરી
શકતું નથી. હે નચિકેતા ! આ સર્વ જગત્ પ્રાણરૂપ બ્રહ્મના
અસ્તિત્વથી ચલાયમાન છે. આ જગતની ઉત્પત્તિ આદિનું
કારણ બ્રહ્મ સર્વ જગતને મહાન્ ભયરૂપે છે. જેમ વજ્ર
ઉગામતા સ્વામીના ભયથી ચાકર આદિ પોતપોતાના વ્યાપાર-
માં નિયમ પ્રમાણે પ્રવૃત્ત થાય છે, તેમ સૂર્ય ચંદ્ર આદિ
સર્વ જગત્ બ્રહ્મના ભયથી પોતપોતાના વ્યાપારમાં નિયમ
પ્રમાણે પ્રવૃત્ત થાય છે. જે પુરુષ આ શરીર આદિના
સાક્ષી એક બ્રહ્મને આત્માથી અલિપ્તરૂપે જાણે છે, તે
મૃત્યુધર્મથી રહિત થાય છે. આ બ્રહ્મના ભયથી અગ્નિ
બળે છે, સૂર્ય તપે છે, ઈન્દ્ર ઘટિ કરે છે, વાયુ વાય
છે તથા મૃત્યુ પાપીઓને શિક્ષા કરવા દોડે છે. શરીરનો
નાશ થતા પહેલાં બ્રહ્મને ઓળખવા જે શક્તિમાન થાય
છે, તે જગતના બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે. પણ જે
ઓળખવા શક્તિમાન થતો નથી, તે ઉત્પન્ન થયેલા લોકમાં
શરીર બ્રહ્મ કરવાને બંધાયેલો છે. જેમ શુદ્ધ દર્પણમાં
સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ જણાય છે, તેમ આત્મામાં અર્થાત્ સાધન
ચતુષ્ટયયુક્ત મનુષ્યની બુદ્ધિમાં આત્માની પ્રતીતિ થાય
છે. જેમ સ્વપ્ન કાળે આત્માનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ પ્રતીત થતું
નથી, તેમ વિષયસુખમાં આસક્ત બુદ્ધિમાં આત્મદર્શન
સ્પષ્ટ પ્રતીત થતું નથી. જેમ ચંચળ જળમાં અવયવ
સ્પષ્ટ દેખાતા નથી, તેમ ચંચળ ચિત્તમાં આત્મા સ્પષ્ટ
પ્રતીત થતો નથી. જેમ છાયા તથા તડકાની સ્પષ્ટ પ્રતીતિ
• થાય છે, તેમ બ્રહ્મલોકમાં શુદ્ધ ચિદાત્મ સ્વરૂપની પ્રતીતિ

થાય છે. પોતપોતાના આકાશાદિ કારણમાંથી ભિન્ન ઉત્પન્ન થયેલી શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોની ભિન્નતા તથા તેઓનો પરસ્પર ભેદ જે ચૈતન્ય જાણે છે, તે ચૈતન્યનો સાક્ષાત્કાર કરી વિવેકી પુરૂષ શોકને પામતો નથી. ઇન્દ્રિયોના કરતાં સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક મન ઉત્કૃષ્ટ છે, મન કરતાં વ્યધિ બુદ્ધિ ઉત્તમ છે, બુદ્ધિ કરતાં મહાન્ આત્મા ઉત્તમ છે તથા સમષ્ટિ બુદ્ધિ કરતાં અવ્યક્ત ઉત્તમ છે. આ અવ્યક્તાથી શ્રેષ્ઠ પુરૂષ છે, તે વ્યાપકરૂપે તથા બુદ્ધિ આદિ ઉપાધિથી રહિત છે. આને જાણવા પછી પ્રાણી બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે. આ પુરૂષનું સ્વરૂપ ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિરૂપે નથી. કોઈ પણ તેને આંખથી જોઈ શકતું નથી. મનની એકાગ્ર બુદ્ધિવડે મનને વશ કરવાથી વિવેકી પુરુષ આ જાણે છે. જ્યારે શ્રોત્રાદિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો સંકલ્પાત્મક મનસહિત પોતાના વ્યાપારમાંથી નિવૃત્ત થઈ, આત્મામાં સ્થિત થાય છે તથા નિશ્ચયરૂપ બુદ્ધિ પોતાના આચરણમાં ચેષ્ટા કરતી નથી, તે અવસ્થાને યોગી પુરુષો પરમ ગતિ કહે છે. જ્યારે આત્માના જ ચિંતનમાં કેવળ પોતાના મનને તે દોરવે છે, ત્યારે અપ્રમત્ત થાય છે. અર્થાત્ ઇન્દ્રિયઆદિની અવસ્થાના વિયોગને યોગ કહેવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયોની નિશ્ચય ધારણા, તે જ પરમયોગ છે. ઇન્દ્રિયોની ધારણારૂપ યોગજ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિદ્વારા આ જગતની ઉત્પત્તિ તથા સંહારના સામર્થ્યરૂપ ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. માટે યોગની પ્રાપ્તિ માટે પ્રમાદનો ત્યાગ કરવો. આ આત્મા વાણી, મન કે ચક્ષુવડે જાણવા શક્ય નથી, એમ, હે નચિકેતા ! તારું કહેવું સત્ય છે. આમ છતાં 'તે છે' આમ કહેવાવાળા આસ્તિક યોગીના વચનવિના અન્ય નાસ્તિકોના વચનવડે આત્માનો બોધ કેવી રીતે થઈ શકે ? અર્થાત્ ન જ થાય. હે નચિકેતા ! અધિકારી પુરૂષે પ્રથમ આત્માને બુદ્ધિ આદિ ઉપાધિવાળો જાણવો.

તથા પછી તેનો વાસ્તવિક રીતે વિકાર રહિત શુદ્ધરૂપવડે નિશ્ચય કરવો. આ રીતે જે અધિકારીએ પ્રથમ અસ્તિત્વે આત્માનો નિશ્ચય કર્યો છે, તે અધિકારીને આત્મા પ્રસન્ન થઈ પોતાનું યથાર્થ સ્વરૂપ દર્શાવે છે. અધિકારી પુરૂષની બુદ્ધિમાં રહેલ સર્વ કામનાઓની જ્યારે નિવૃત્તિ થાય છે, ત્યારે તે અમૃતભાવને પામે છે. પ્રથમ અજ્ઞાન કાળમાં તે પોતાને મરણુ ધર્મવાળો માને છે. પણ જ્યારે બ્રહ્મબોધને પ્રતાપ થાય છે ત્યારે મરણુદિનો ત્યાગ કરે છે તથા આ શરીર વિષેજ બ્રહ્મભાવને પામે છે. જ્યારે પુરૂષના હૃદયગ્રંથિની માફક રહેલ બંધનરૂપ શરીરાદિમાં અહંભાવ તથા પુત્રાદિમાં મમતાભાવ નિવૃત્ત થાય છે, ત્યારે પુરૂષ નિવૃત્તિ ભાવને પામે છે. જેની અવિદ્યા આદિ ગ્રંથિ નિવૃત્ત પામી છે, તેને આજ શરીરમાં મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેનું સ્વર્ગનરકાદિમાં ગમન થતું નથી. આ શરીરમાં હૃદયરૂપી મૂળમાંથી પ્રધાન નાડીઓ એકસોને એક નીકળેલી છે. આ સર્વ નાડીઓમાંથી વિલક્ષણ સુષુમ્ણા નાડી છે, જે નાડી બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિનું દ્વાર છે તથા સૂર્યમંડળ પર્યંત વ્યાપેલી છે. જો જીવ આ નાડીવડે જાય છે તો તે જીવ બ્રહ્મલોકને પામે છે. પણ જો તે અન્ય નાડીઓદ્વારા જાય છે તો તે જીવ બ્રહ્મલોકને પામતો નથી. સર્વના અંતઃકરણમાં રહેલો અંતરાત્મા અંગુળના પરિમાણવાળો છે. તે સર્વના હૃદયમાં રહે છે. આ આત્માને પોતાના શરીરથી લિન્નરૂપે જાણવો. જેમ બરૂનાં ઉપરનાં છોડાં કાઢી નાંખી તેમાંનો ગરજૂદો કાઢવામાં આવે છે, તેમ મનુષ્યે અન્વય વ્યતિરેકે કરી સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ તથા કારણ આ ત્રણે શરીરોથી વિવેકવાળી બુદ્ધિ લિન્ન કરવી, આ શરીરથી લિન્ન ચૈતન્ય જેને અમૃતરૂપ કહે છે, તેને બ્રહ્મ જાણવું.

આ બ્રહ્મવિદ્યાની સંપૂર્ણ વિધિને વરદાનવડે મેળવી નચિકેતા અવિદ્યાથી રહિત થઈ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થયો. અહા !

આ પાંચ વર્ષની ઉંમર હોવા છતાં તેને આ રીતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. માટે ઉંમર આદિ બધા કરતાં પોતાના પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર વધારે બળવાન છે. સંસ્કાર બળવાનને લીધેજ આદિ શંકરાચાર્યનાની દશ વર્ષની ઉંમરમાં સર્વ વેદ તથા શાસ્ત્રના જ્ઞાતા થઈ શક્યા.

શિષ્ય:—જેમ કર્મ અર્થાત્ સંસ્કાર મનુષ્યની સાથે જોડાયેલા છે, તેમ શક્તિ અર્થાત્ માયા દેવી બ્રહ્મથી ભિન્ન છે કે કેવી રીતે છે ?

ગુરુ:—સર્વ શક્તિનો સમાવેશ બ્રહ્મમાં જ થાય છે. આના જ સંબંધી શ્રીશાંકરભાષ્યના ૨ જી અધ્યાયના ૧ લા સુત્રમાં કહ્યું છે કે, “સર્વોપતા ચ તદર્શનાત્ ॥૩૦॥ પરબ્રહ્મ સર્વ શક્તિઓથી યુક્ત છે. આ રીતે શ્રુતિમાં સૂચન છે.” શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે કે, એક પરબ્રહ્મની વિચિત્ર શક્તિને લીધે વિચિત્ર પ્રકારનો પ્રપંચ ઉત્પન્ન થયેલો છે.

શિષ્ય:—પરબ્રહ્મ વિચિત્ર પ્રકારની શક્તિથી યુક્ત છે, એમ કેવી રીતે જાણી શકાય છે ?

ગુરુ:—શ્રુતિમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે. નીચલી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “સર્વકર્મા સર્વકામઃ સર્વગંધઃ સર્વરસઃ સર્વમિદમમ્યાત્તોઽ-વાક્યાનાદરઃ (છાં ૩, ૧૪, ૪) પરબ્રહ્મ સર્વ કર્મના કરનાર, સર્વ કામનાવાળા, સર્વ ગંધવાળા, સર્વ રસોના રસરૂપ તથા સર્વ વિશ્વને આવૃત્ત કરનાર છે. તે કોઈ સાથે બોલતા તથા આહર આપતા નથી.” બળી કહ્યું છે કે, “સત્યકામઃ સત્યસંકલ્પઃ (છાં ૮, ૭, ૧) યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વવિદ્ (મું ૧, ૧, ૯), એતસ્ય વા અક્ષરસ્ય પ્રજ્ઞાસને ગાર્ગિ સૂર્યાચન્દ્રમસૌ વિષ્ટૌ તિષ્ઠતઃ (બૃં ૩, ૮, ૬) તે સત્ય કામરૂપ તથા સત્ય સંકલ્પરૂપે છે. બ્રહ્મ સર્વવેત્તા, સર્વના વિશેષરૂપે જ્ઞાતા છે. એ જ નાશરહિત બ્રહ્મની આજ્ઞામાં, હે ગાર્ગિ ! સૂર્ય તથા ચંદ્ર ધારણ કરાયેલા છે.”

શિષ્ય:—આપણને જ્યારે ઇન્દ્રિયો છે, જેમકે હાથવડે પકડવું, પગવડે ચાલવું, ચક્ષુવડે જોવું, કાનવડે સાંભળવું

ઇત્યાદિ થઇ શકે છે. હવે બ્રહ્મને તો ઇન્દ્રિયો નથી તો પછી અનેક પ્રકારની જોવા આદિ શક્તિઓ બ્રહ્મમાં કેવી રીતે હોઈ શકે ?

ગુરુ:—બ્રહ્મનું સ્વરૂપ અતિગંભીર હોવાથી શ્રુતિવડે તેનું પ્રતિપાદન થઇ શકે છે, પણ તર્કવડે તેનું પ્રતિપાદન થઇ શકતું નથી. બ્રહ્મ સર્વ વિશેષ ભાવોથી રહિત છે, છતાં તેનામાં સર્વશક્તિનો સંભવ છે, આમ જ કહ્યું છે, તે પણ અવિદ્યાથી કલ્પાયલા રૂપ તથા ભેદના નિરૂપણ-વડે છે. આ રીતે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, બ્રહ્મ સર્વ ઇન્દ્રિયોથી રહિત છે, છતાં તે સવ સામર્થ્યયુક્ત છે.

શિષ્ય:—ચેતન બ્રહ્મ જગતના કર્તારૂપે હોવા જોઈએ નહિ. કારણ કે જગતમાં જે જે વસ્તુ થાય છે, તે સર્વ કર્મને અધીન છે; તથા જેમ જગત્ અનંત છે તેમ કર્મ પણ અનંત છે. વળી કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવામાં કોઈ પણ રીતનું પ્રયોજન હોય છે. મનુષ્ય બુદ્ધિપૂર્વક કોઈ પણ કાર્ય કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે. કોઈ પણ પુરૂષ પ્રયોજન વગર પ્રવૃત્તિ કરતો જોવામાં આવતો નથી. વળી શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે, “ન વા અરે સર્વસ્ય કામાય સર્વં પ્રિયં ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય સર્વં પ્રિયં ભવતિ સર્વની કામનાને અર્થે સર્વ પ્રિય હોતું નથી, પણ આત્માની કામનાને અર્થે સર્વ પ્રિય હોય છે”. આ જગતરૂપી રચનાની પ્રવૃત્તિ મહાત્મા તૈયારીવાળી છે. આ તૈયારીથી અનેક પ્રપંચબાળું જગત્ રચવાનું છે. જો આ પ્રવૃત્તિ ચેતન પરમાત્માની હોય તો તે આત્માના પ્રયોજન-વાળી હોવી જોઈએ. પણ શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, પરમાત્માને કોઈ પણ રીતના પ્રયોજનનો અભાવ છે. તો પછી પ્રવૃત્તિનો પણ અભાવ હોવો જોઈએ. વળી એમ માનીએ કે, પુરૂષ ચેતન સ્વરૂપે છે તથા વિવેકના અભાવને લીધે તે ઉન્મત્ત-રૂપે છે, જેથી કોઈ પણ સ્વાર્થ વિના ચોતે પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેમજ પરમાત્માની પણ પ્રવૃત્તિ છે. એમ જો માનીએ તો

શ્રુતિમાં જે પરમાત્માનું સર્વજ્ઞપણું કહેલ છે, તેને બાધ આવશે. માટે ચેતનથી રહિત સૃષ્ટિ છે.

ગુરુ:—જેવી રીતે તૃપ્ત થયેલી કામનાવાળા કોઈએક રાજા કે રાજાના પ્રધાનને લીલાથી લિપ્ત બીજું કંઈ પ્રયોજન હોતું નથી. પણ લીલારૂપ પ્રવૃત્તિઓ કીડા વિહારોમાં હોય છે. વળી જેવી રીતે ઉચ્ચવાસ તથા પ્રચ્ચવાસ આદિ કોઈ પણ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ વિના સ્વાભાવિક રીતે પ્રવૃત્તિઓનો સંભવ હોય છે. તેમજ કોઈ પણ પ્રયોજન વિના સ્વાભાવિકરીતે કેવળ લીલારૂપે આ પ્રવૃત્તિ થશે. શ્રુતિવડે ઇશ્વરનું કંઈ પણ પ્રયોજન હોય, તે સંભવતું નથી. તેમ પર આત્માનો આ સ્વભાવ છે, એમ કહેવું પણ શક્ય નથી. જોકે આપણા મનને આ જગત જિંબ રચના, મોટા સમારંભવાળી હોય એમ લાગે છે, પણ આ કેવળ પરમેશ્વરની લીલાજ છે. કારણ કે પરમાત્માની શક્તિ અપરિમિત છે. જો કે, લીલામાં કંઈએક સૂક્ષ્મ પ્રયોજનનો સંભવ હોય, પણ આ સ્થળે જરાપણુ પ્રયોજનનો સંભવ નથી. કારણ કે શ્રુતિમાં નિરૂપણુ કર્યું છે કે, પરમાત્મા પૂર્ણ કામનાવાળા છે. તેમજ અપ્રવૃત્તિ કે ઉન્મત્ત પ્રવૃત્તિ છે, એમ પણ કહી શકાય એમ નથી. કારણ કે શ્રુતિ પ્રતિપાદન કરે છે કે, સૃષ્ટિ છે. તેમજ શ્રુતિ એમ પણ પ્રતિપાદન કરે છે કે, પરમાત્મા સર્વજ્ઞરૂપે છે. તેમજ શ્રુતિ એમ પણ કહેતી નથી કે, આ સૃષ્ટિ પરમાર્થના વિષયવાળી છે. કારણ કે, આ સૃષ્ટિ અવિદ્યાએ અર્થાત્ પૂર્વના કર્મરૂપી સંસ્કારવડે રચાયેલી છે તથા નામ અને રૂપના વ્યવહાર લાવનું પ્રતિપાદન કરવા માટે છે.

શિષ્ય:—હવે આપણે એમ માનીએ કે, પરમાત્મા જગતના કર્તા છે, પણ તેનામાં વિષમતા તથા કૂરતાનો દોષ આવે છે, તેનું કેમ? કારણ કે કેટલાક સુખી તથા કેટલાક દુઃખી હોય છે. માટે માફ માનવું એવું છે કે,

ઈશ્વર જગતનો કર્તા નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે, કેટલાક દેવાદિઓને પરમાત્મા અત્યંત સુખવાળા કરે છે, કેટલાક પશુ આદિને અત્યંત દુઃખવાળા કરે છે તથા કેટલાક મનુષ્ય આદિને મધ્યમ સુખોપભોગવાળા કરે છે. આ રીતે વિષમ સૃષ્ટિને નિર્માણ કરનાર પરમાત્મામાં જેમ દરેક મનુષ્યમાં હોય છે, તેમ રાગ દ્વેષ હોવા જોઈએ. આથી સ્વચ્છત્વાદિ ઈશ્વરના સ્વભાવનો વિલોપ થશે. વળી ખરા પુરૂષો પણ નિંદા કરે, એવું દયા રહિતપણું અર્થાત્ કૂરપણું પરમાત્મામાં પ્રાપ્ત થશે. કારણ કે પરમાત્મા કેટલાકને દુઃખમાં જોડનારા તથા સર્વ પ્રજાનો સંહાર કરનારા છે. માટે વિષમતાને લીધે તથા કૂરપણાને લીધે ઈશ્વર જગતના કારણરૂપે નથી.

ગુરુ:—આ સૃષ્ટિ અપેક્ષાવાળી છે. માટે પરમાત્મામાં વિષમતા કે કૂરતાનો દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી. અપેક્ષાવાળા પરમાત્માનું નિર્માતાપણું હોતું નથી.

શિષ્ય:—આપ એમ કહો છો કે, પરમાત્માની સૃષ્ટિમાં અપેક્ષા છે. તો તે અપેક્ષા શી છે, તે કહેશો ?

ગુરુ:—ધર્મ તથા અધર્મની અપેક્ષા રહેલ છે. સરજવામાં આવતાં પ્રાણીઓનાં ધર્મ તથા અધર્મની સંસ્કારરૂપે અપેક્ષા હોવાથી સૃષ્ટિ વિષમરૂપે છે. માટે તે ઈશ્વરનો અપરાધ નથી. પરમાત્માને વૃષ્ટિરૂપે માનવો જોઈએ. જેમ વૃષ્ટિ, વ્રીહિ યવ આદિ સૃષ્ટિમાં સામાન્ય કારણ સ્વરૂપે હોય છે, પણ તે વ્રીહિ યવ આદિના વિષમપણામાં તે તે બીજામાં રહેલ અસાધારણ કારણો બળવાન હોય છે. તે જ પ્રમાણે પરમાત્મા દેવ મનુષ્ય આદિની સૃષ્ટિમાં સામાન્ય કારણરૂપે છે. દેવ મનુષ્ય આદિના વિષમપણામાં જીવમાં રહેલ અસાધારણ સંસ્કારો કારણરૂપે હોય છે. આ પ્રમાણે સૃષ્ટિના સંબંધમાં અપેક્ષા હોવાથી ઈશ્વરમાં વિષમતા તથા

કૂરતાનો દોષ આવતો નથી. વળી સંસ્કાર સંબંધી મનુષ્યને જરાપણ ખબર પડતી નથી. કારણ કે કહ્યું છે કે, “અવદિતવસ્તુ પટીયસી માયા અર્થઃ—માયા અર્થાત્ સંસ્કાર જે કંઈ છે તે એવા હોય છે કે, શો નિયમ છે, તે કોઈથી કંઈ પણ કહી શકાય એમ નથી.” આપણે તો એટલું માની બેસી રહેવાનું છે કે, જ્યારે આપણને કોઈ સુખ આવે છે ત્યારે એમ માનવું કે, આ વખતે આપણને પૂર્વના કોઈ સાગ્ર સંસ્કારનું કૃણ લોગવવાનું છે. તેજ પ્રમાણે દુઃખ આવે ત્યારે એમ માનવું કે, આપણને કોઈ પૂર્વના નરસા સંસ્કારનું કૃણ લોગવવાનું છે. આ જ પ્રમાણે કોઈપણ મનુષ્ય સાથે પ્રીતિ અથવા દ્વેષ બંધાય છે, તે પણ પૂર્વના સંસ્કારને આધીન છે. વળી આપણે કોઈ રીતના પુરૂષાર્થની તૈયારી કરીએ છીએ, તે પણ તે જ સંસ્કારને લઈને છે. હવે કોઈ એમ કહેશે કે, ત્યારે તો શાસ્ત્રમાં જે પ્રાયશ્ચિત્તાદિ કહ્યાં છે તે નકામાં છે. પણ તેમ નથી. જેમ લાડુ ખાવા હોય છે તો તેની સાથે વ્યંજકરૂપે શાક આદિ હોય છે. તે જ પ્રમાણે સંસ્કારની સાથે વ્યંજકરૂપે શાસ્ત્રમાં કહેલાં પ્રાયશ્ચિત્તાદિ બેઝાયલાં છે. આથી શાસ્ત્ર નિરર્થક નથી.

સાર એ કે, સંસ્કારને લઈને જ સંસારમાં એકબીજાની સાથે અનેક પ્રકારનો વ્યવહાર બંધાયેલો છે તથા આ સંસ્કાર, તેનું જ નામ માયા અથવા અવિદ્યા છે.

પ્રકરણ ૬ ઠું.

સોનેરી ટોળીથી બચવાનું જ્ઞાન.

॥ દુહો. ॥

જેવું પાકું બોર, તેવું મન દુર્જન તાણું;
ભિતર કઠણ કઠોર, બહારથી બિંબ રતુમડું.

પ્રિય વાંચનાર ! આ અસાર સંસાર રંગબેરંગથી તેમજ હડહડતો કળિયુગ અનેક લોભ, લાલચ અને ખોટા ડાળદાણ દેખાવથી ભરપૂર છે. આ વિષય લખવાનું મૂળ કારણ એજ કે, ગરીબ કે પૈસાદાર, ભણેલા કે અભણ, ખાનદાન કે મધ્યમ વર્ગ, દરેક નાના મોટાઓ, અનેક બાબતોથી પોતાની શક્તિનો સફ્ટિપયોગ કરી શકે ન ભૂલેયુકે પણ ખાલી ખોટા ભલકદાર માર્ગથી બચે. “સત્ય સદા મધુર નથી હોતું, પણ સદા ટકે છે,” એ કહેવત જરૂર અંતલગણ અનુભવીઓએ લક્ષમાં રાખવાલાયક છે. આ લેખમાં મૂળ મુદ્દાઓ લખવામાં જૂના લેખો, વાર્તાઓ, કંઈક મુદ્દાનાં અનેક પુસ્તકો, જેવાં કે, “પંચતંત્ર, કળાવિલાસ” વિગેરે, તેમજ અનેક રંગબેરંગી સાંભળેલી વાર્તાઓ તેમજ દર્શનરૂપે જોયેલા અદ્ભુત ચમત્કારો ને રંગબેરંગી આદર્શોનો અનુભવ, એ સૌ આ પ્રકરણને માટે આભારરૂપ છે.

માણસ માત્રે યાદ રાખવું જોઈએ કે, સર્વ બળમાં બુદ્ધિબળ સર્વત્ર બળના ઉપર રાજ્ય કરતી દૃષ્ટિએ પડે છે. પણ સારાસાર વિચારના સફ્ટિપયોગથીજ સારું પરિણામ આવે છે; અને ગમે તેવી કેળવણી છતાં લાગ્યહીન આદર્શો તેનો ગેર ઉપયોગજ કરે છે. પુરૂષો શાસ્ત્રો ભણવા છતાં લોભ, લાલચ તથા મોહને વશ થઈ મૂર્ખા નીવડે છે, ત્યારે

બીજી ગમ જિતેન્દ્રિય પરમાત્માના નામપર આત્માનંદ લોગવે છે. સંસારમાં અનેક વિંટબણાઓ અનેકને લોગવવી પડે છે. તે વખતે શાસ્ત્ર પુરૂષ પશુ ગભરાય છે. ત્યારે અનુભવી-વ્યવહારકુશળ પુરૂષ તે વિંટબનાઓની સામે ટક્કર ઝીલે છે. માટે આ દુનિયામાં અસત્યને સત્યથી જિતવા માટે, દરેક મનુષ્યને સાવધાન રહેવાની પ્રથમ જરૂર છે. આ જણાવ્યા બાદ હવે આપણે મુખ્ય વિષય ઉપર આવીએ.

આ સોનેરી ટોળીમાં કેટલીક જાતના નાના મોટા આદમીઓનો પ્રથમથી સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. રાજાનું રાજ્ય જેમ સંપવાળું, બહાદુર, વફાદાર, જ્ઞાની અને કેળવણી હોય છે, તેમ તે વૃદ્ધિ પામે છે; સારા વરસાદથી ખેડેલી જમીન ખેડુતને યશ આપે છે, તેમ જ આ મંડળીમાં નાના મોટા કારીગરો જાતજાતના રાખવામાં, તેનો સરદાર સાચો પરીક્ષક હોય છે. નાના તેમ જ મોટાને કંઈ કંઈ જાતનાં વ્યસનો તો ખરાં જ. કોઈને ખીડીનું, તો કોઈને દારૂનું, તો કોઈને કોકીનનું તો કોઈને લાંગપાણી પીવાનું તો કોઈને ગાંજા તંબાકુનું કે અગ્નીણનું. વળી આમાંના કેટલાક વ્યસનોમાં પૂરા હોય છે, અને કેટલાક મતલબનું જ વ્યસન રાખે છે. આમાંના કેટલાક ચકચકતા, ડોળધાલુ, તાંજામાતા અને શણગારાયલા શ્વેત ઝવેરીઓની માફક ઠંડા, ઠંડાપણુવાળા, માયાળુ, હસમુખા અને મોઢેથી માનતાન, અને રામરામ કરી, કામ કરવાવાળા હોય છે. ઘણુંખરું નાનાથી મોટાનાં કામો જલદી નીકળે છે. બે ચાર પાંચ કે સાત સત્તરને રોજ અનેક જાતના વ્યસનથી તેમ જ ખીચડી દાળથી તેનો ઉપરી ખુશ રાખે છે. નાના મોટા જુગારના ફાલોમાં રમતાં રમતાં માહિતી આપતા આપતા ત્રજર રાખી પડ્યા દાવમાંથી પૈસા ઉઘરાવવાનું કામ આમાંના કોઈને સોંપવામાં આવે છે. બે ત્રણ આદમી આ જુગારમાં માંહોમાંહે એવા અનેલા હોય છે કે, અક્કડખા ફક્કડખા, હિન્દુ, પારસી, મુસ-

લમાન કે ખોળને સવારથી રાત લગણુમાં કરબલા ઉપર જેમ બકરાં રેંસે છે, તે માફક ઠાંઠ પણુ (શિકાર) આદમીને સમજાવી પટાવી તેની પૂઠે હરખાને પડી, તેની હા જોડે હા, ના જોડે ના કહી, અનેક રંગઢંગમાં બનાવી લાવી, ત્યાં અરસપરસ પોતપોતાનામાં પા, અડધો, પોણા માંહોમાંહે ભાગ કરી, ચાર કે ચૌદ કલાકમાં તેને લાંબો દુંકો ઉંચકી નાંખે છે. મતલબ પાસે જે હોય, તે હારતા ને માલમતા જે પાસે હોય તે, વીંટીથી તે ઘડીયાળ લગણુ, સાંકળીથી તે બદન લગણુ જતાં, સોના માલ ઉપર સાઠ લઈને પણુ જિતવા બાળત પૂઠ દે છે. અંતે હારે છે, નસો નસ પાણી વ્યાપે છે, ત્યારે તેમાંજ શ્યાણુઓ ઠાવકાઈથી અને કુનેહથી, ગોમુખા વાઘ જેવો દેખાવ કરી, મર્મવાળા એવા એવા શબ્દો તથા વાક્યો કહી ધીરજ આપે છે કે; “અરે શેઠ ! આવતી કાલે તમારોજ પાસો છે. ગયે મહીને એક કલાકમાં જેઠા દુલા પાંચસો હજાર લઈ ગયો. વીરજી માવલા કાલે સાતસો લઈ ગયો.” આમ તેમ ઉંચી નીચી ધીરજ આપી તેના બળતા, કકળતા ભૂખાપેટના (ભાથા) ખાવા માટે, તેમજ નાના મોટા હોટલમાં જઈ (છાંટો પાણી) દારૂ પીવા માટે, ખરચવાને કાલાવાલા કરી દયા ખાઈ, બે પાંચ રૂપિયા આપે છે. પેલીગમ સામજીભાઈ ગયા કે રામજીભાઈઓએ આની, બેઆની, ચારઆની, છઆની લેખે સૌ સૌનો ફાળો પાડી લીધો. આ ફાળામાં ચાળીશ ચોરના સરદારનો ભાગ વધુ હોય છે. કારણકે તેને હાથ આગલી પાછલી ઘણી ખટપટ હોય છે.

આ મંડળીમાં પાના, પાસા, જાત જાતના મંજા, લખોટા, માછલીઓ, તથા અનેક જાતનાં બનાવટી ઓળરો રાખે છે. સારા આબરૂદારના છકેલ છોકરાની સોડ ઉપર, પ્રથમથી જ જેમ કરોળિયો તદખીરથી, કુનેહથી અને મધુવચનથી લોળી માખીને જાળમાં સપડાવે છે, તેમ સ્નેહી તરીકે મુલાકાત કરે છે; અનેક

તહાનીરથી તેને મળે છે, મીઠા મધુરા ડહાપણુ ભરેલાં વચ્ચનો નમ્રતાથી, અદ્વાથી, અને સાદસપણાથી ખોલી તેને લોભાવે છે. વધુ મોટાઈ દેખાડવાને પ્રથમ પોતે પાંચ પચાસ રૂપિયા બગાડતાં ડરતો નથી. રોજની આવી મહેનતનું પચાન પેલા બડેખાં સરદારને કહે છે; અને તેમાંથી અનેક જાતના કાવા દાવાનો તથા પ્રપંચનો રસ્તો, તે બડેખાં તેને બતાવે છે. સરદાર કંઈક વખત પૈસા ખવડાવવામાં કે તુરંગમાંથી છોડાવવાની હિંમત આપવામાં કે જમીન થવામાં એક કોહીનુર હીરો હોય છે.

પોલીસમાં, મેજિસ્ટ્રેટને ત્યાં કે હાઇકોર્ટમાં એક મોટો શેઠીચો બનીને આવે છે. આવાં કાળાંકર્મના ધંધા માટે તેવાં કાળાં કર્મનાજ કરનારાઓ, નામ મોટાં ને દર્શણુ ખોટાં, એવા ચાર પાંચ શેઠીયાઓ, ઘર, માલ, મીલકત, વાડી, વજીરા-વાળાઓને કરીજ રાખેલા હોય છે. તેવાઓ જાણે સ્વર્ગના હિંડોળા ઉપર ઝુલ્યાજ કરે છે; અને તેના મોં આગળ સિંહની માફક શિકાર ચાલ્યોજ આવે છે. આવાઓની સાહેબી જાણે એક રાજા જેવી હોય છે.

આવાં આવાં પોકલ પરાગીજીઓ પાસે વાતની મીઠાશ, થંડાશ, શુભ શબ્દો તથા લાયકાત વિશેષ હોય છે. સ્વચ્છતા અને ફેન્સીપણાનો તો પારજ નહિ. ઘર કે બંગલામાં, ગાડી, વાડી, લાડી, રામા, ભીમા, અને ચાકર, નોકરની, ખોટજ નહિ. નામું ઠામું પેઢી પણ એવી દર્શનિક કે જાણે ચીન, જાપાન, અરબસ્તાનની પેઢીનો વેપારીજ જોઈ લેવો. મહેતા મુત્સદ્દીઓ, ઉપરાંત જૂના કાગળ, ઝીણી જાત જાતની ટીકીટો, અસલના સ્ટેપો, મથાળા સાથ અનેક કળ, કુંચી અને કુનેહથી તૈયાર જ છે. કોઈ પણ (ગાય), એટલે લોખી, ખુબખ, ગમાર કે સ્વાર્થી આબ્યો કે, જે રંગતથી તેને બનાવવો હોય, તેવી ચુકિતથી પાંચ આપી પચાસ, દશ આપી હજાર ને હજાર આપી દશ હજાર લખાવી લેવા ચૂકતા નથી. પછીથી કહેવત

મુજબ “ચોરની મા કોઠીમાં મોં ઘાલી રહે.” તે માફક આવા ઈશ્ક દિવાના શું કરે? વ્યાજ ભરે છે, દુઃખી થાય છે, મા-બાપ અને ખેરી છોકરાંને દુઃખમાં નાંખે છે અને વધુ આવતી ગમગીની દૂર કરવા માટે અનેક નાનાં મોટાં વ્યસનો ઉપર ચિત્ત લગાડે છે. તેઓ વ્યસનો કરે છે, અફળાય છે, ફટાય છે, રહે છે, અને હાય તથા અફશોષીથી અનેક જાતના નાના મોટા રોગો સહન કરતાં રીખાઈ રીખાઈ વખતે મતિ પ્રમાણે ગતિ થાય છે. એટલે સૂધી કે તુરંગ કે ચિતાનો તાપ સહન કરવો પડે છે; ને છેવટે ચમલોકમાં પહોંચે છે. તે જ વેળા આવા તરફથી સગાં કુટુંબીઓ, મિત્રો કે આગલા પાછલાને અનેક તરેહથી જાત જાતનું દુઃખ લોગવવાનો સંભવ આવે છે. જ્યારે ગોળ ખાવામાં જગલો હોય છે, ત્યારે બીજીગમ માર ખાવામાં ભગલો હોય છે. મતલબ નિરાધાર સ્ત્રી પુત્રો કે ઘરડા માબાપને ઘણું વેઠવું પડે છે.

બીજીગમ પેલી સોનેરી ટોળીના બાઘડો તારા સુંદરી, કે ભપ્પુ બાપુને ત્યાં અનેક ઠાઠમાઠ અને ડોળ હમામથી ઈશ્કબાજી સાથે નાચરંગ કે નિશાપત્તામાં પૈસા ટકે ખરાબ થાય છે. ગુણકાઓ આવાઓ કરતાં ઢોઢ ચંદા ફંદ ફરેખમાં સરસ હોય છે. તેવાઓને હસાવી રમાડી ગમાર બનાવી, ફકીર બનાવી તે વિદાય કરે છે; પણ તે જો કાચીપોચી વેશ્યા હોય છે, તો તેને પણ પ્રથમ પાંચ, પચાસ કે હજાર ખવડાવી, વાત, ચિત્તમાં મોટી મોટી ડંકાસ મારી, કંઈકના વાડી ખંગલા જાણે પોતાનાજ બાપના હોય, તેમ તાલમેલથી બતલાવી, લોભ અને લાલચથી, કુનેહ અને કારીગીરીથી તેને પણ પાયમાલ કરી, ચીથરે હાલ કરી વખવખતી મૂકી, રખડાવવામાં કસર રાખતા નથી. મતલબ વેશ્યાએ લાખ જતનથી લાખ મેળવેલા ઘડીમાં બાખ બનાવી દેવામાં આ શ્યાણુઓ ચૂકતા નથી.

આ બાઘડોની ટોળી દૂર દૂર ગામ કે શેહેરમાં,

તાલુકામાં કે કરબામાં, મહોલ્લામાં કે શેરીમાં, એજંદ તરીકે કામ કરતી માલુમ પડે છે. આમાંના કેટલાક બાવા, સાધુ, મોલ્લા, કે ડીટેક્ટીવ, શેઠ કે નોકર કોઈ પણ વેશ લઈ, સામાને દાવમાં લેવાને ચૂકતા નથી.

વકીલ કે ધારાશાસ્ત્રી જેમ એક કેસમાંથી અનેક (બારીઓ) છૂટકારાઓ હુંટે છે; અથવા સામાવાળાને સપડાવવા પ્રયત્ન કરે છે, તેમ જ એક રમતમાંથી બીજી રમત, બીજીમાંથી ત્રીજી રમત, હાર, જીત, જેવી કે પાનાની, પાસાની, મંબની, પેસાની, છાપકાંટાની, ટામના નાંખરની, બેડો ઉંધો ચત્તો પડે તેની સરત કે છેવટે સાકર કે ખાંડના ઢગલા ઉપર પ્રથમ માખી ક્યાં બેસે છે, તેની સરત કે તે જ મુજબ રસ્તાની ગલીમાંથી પ્રથમ સ્ત્રી આવશે કે પુરૂષ અને છેવટે લાલ સફેદ ઘોડાની-મતલબ, આવા આવા અનેક રંગો શોધી કાઢે છે.

લોખા, નિદોષ, બુળબ, અબ્બુયા શહેરી કે પરદેશીઓ, રાહદારી માટે પણ રસ્તે ચાલતાં કોઈ પણ સિલ્હો કે નાણું, સોનેરી ઢાળ ચઢાવેલો, નાનો મોટો દાગીનો આગળથી આવનારની (Side) બાજુ બેઈ લાખી, વખતને માન આપી યોગ્ય જગ્યાએ અબ્બુયો થઈ ઉસો રહે છે. લાલચુ, અનાડી, બુળબે જેવો આ માલ ઉચક્યો, કે “લાગ કરી કહે છે.” આખી ગીની હોય તો અડધાના સાડાસાત કે આ પ્રમાણે સો કે સાઠના માલમાંથી અડધા તુર્ત પૈસા આપવા નથી મળતા, ત્યારે લાલચુ રાહદારી પોતાની સાચી જણુસ જેવી કે વીંટી, કડુ, સાંકળી, કંઠી કે પોંચી, નોટ કે રૂપિયા પાસેના આખી, હોશમાં ને આશામાં મળેલી ચીજની કિંમત કરાવવા બચ છે. ત્યારે માલુમ પડે છે કે, આ તો ખોટી રસેલી મીની, કે બનાવટી વીંટી કે વેળીકે છે. પાંચ કે પચાશ કે સો અતિ ગ્રમથી અને કરકસરથી મેળવેલા હોય છે, તે આવી જગ્યાએ (કાશી ક્ષેત્રમાં) મતલબ કસાઈખાને ખુબ

છે. આમાંના કેટલાક અજ્ઞાની જીવડાઓ-લોભી મૂર્ખાઓ તો પોતે કે પોતાના બચ્ચાં કે અંબાધીઓને કે ગરીબ લાચાર દુઃખીને મોઢે પણ પૈસાનું મીઠું પણ નાંખતા નથી. જ્યારે આ પ્રમાણે બીના બને છે. ત્યારે હૃદય દુઃખ અને અક-
શોષ કરે છે.

બીજી ગમ પેલો ઠગારો ફત્તેહચંદ મારવાડી કે દુલાચંદ સાહુકાર, જે એવાંજ કામનાં વાજવાં, કાટલાં અને નામાંકામાં રાખનાર હોય છે, તેની પેટી ઉપર બીજ છે. ચારે, ચૌદે, કે ચાવીશે, તે વેચે છે; અને આ વક્રમાંથી પડ પાસા પોખારમાં ક્યાં તો ગાદી તકીએ નાખતા બિરો છે, કે ક્યાં તો દોરી લોટો લઈ સફરે ચઢવા ઇચ્છા કરે છે. (મતલબ) ક્યાં તો લાલખાં બની નાટક ચેતના, કે લાખી લાલનને ત્યાં બીજ છે કે ક્યાં તો મામાદેવીમાં કે મસીદમાં બધું સૂઈ રહેવા ધારણા ધારે છે.

આમાંના કેટલાકે સારા આબરૂદાર શેઠીઆઓના લાડકવાયા શગીરોને પાંચ, દશ, પચાશ કે પાંચશો આપી પ્રથમ તેની સોડ સાંધી બાનીબીનીમાં કે નાટકચેટકમાં, શુભ-કાના રંગમાં કે નાના મોટા હોટલોની મુલાકાતમાં જેમ તે જાણ થાય, તેમ રંગમાં લઈ કાચી મૂર્ખ અછલને કચડી નાંખે છે. (બરોબર સમતોલમાં કાંચો આવે છે) એટલે લત લાગે છે; ત્યારે આપો આપજ એકના સો ખર્ચવાને મોટાં ઘરોમાંથી અંદરખાનેથી માલતાલ ખેદાનમેદાન કરે છે. બ્યાજ-ખોર મારવાડીઓ જે આ કામો ઉપર બેઠેલાજ હોય છે, તે શાહુ-કારો સાતના સીત્તર, આઠના અઠ્યાસી લખાવી લે છે. ચક્રવર્તી બ્યાજમાં બાપદાદાની મીલકતો, માળાઓ, દરદાગીના ઉપરાંત ઇજ્જત જતાં, આખરે જીવનસાથી અને દુઃખથી રસ્તામાં પડેલા ચણા ખાવાની સ્થિતિ ઘણાઓની આવે છે. આ વખતે પેલા હુચ્ચા સામજી, રાગજી સર્વે ખસી જાય છે; ત્યારે કંઈક સમયે કેટલાકે આપઘાતો પણ કરે છે. આવા લોકો પાસે

ઠગારી રાંડો મરદ કરતાં સો દરજ્જે સરસ બનાઉ કુળ રાખે છે. આવી રાંડો પણ અથાક કાવાદાવાથી અને કુંદથી કેટલાંક કામો કરી બાય છે. અનેક જાતની સુગંધીથી હમ્મેશા છેલ પશ્ચિની, અનેક જાતના ખરાખોટા દાગીનાઓથી શણગારાયેલી ભપકાદાર સોહામણી રહે છે. જાત જાતના અલંકારો, તેલો, સેન્ટો, અત્તરો અને શોષીયાની અનેક ચીજોથી બાણે એક ઈંદ્રાણી કે પશ્ચિની તરીકે ઠાઠમાં રહે છે. આંખની અંદર જાદુ રાખે છે, મોંમાં મીઠાશ રાખે છે, અને પોતાના કલેજમાં છ ખારની પીસ્તોલ, અને કાતર, તમણચા વિગેરે અનેક કાવાદાવાના શબ્દ અને કામરૂપી હથિયારો રાખે છે. એટલે જે વખતે જે ઇલાજ હાથ આવ્યો, તે વખત ઉપર તે (ઓજાર) ઇલાજ વાપરવામાં ઢીલ કરતી નથી. ખાય છે, ખવડાવે છે, પાય છે, પીવડાવે છે, હસે છે, હસાવે છે, હઠ કરે છે અને પાછી ખસતી ખસતી આવે છે, રમે છે, રમાડે છે, મતલબ કે, અટલ જુગારી, ચોર ડામીશ કે ભવાયા સાથે અનેક રંગબેરંગી કાવાદાવાવાળાઓને કેટલેક સમયે પૂરી પડવામાં હિંમતવાન બની, મન ધાયો દાવ રમી જતાં વાર લગાડતી નથી. આ સૌમાં પોતાનો એકજ ચાર જે સોનેરી ટોળીનો સરદાર હોય છે, તેને મોજ કરાવે છે.

આ જાળમાં પણ વખતે અહલની બહલ થઈ છે. જે (માલ) પૈસો ખૂટ્યો, ઘડપણ આવ્યું કે સધામ જવાની તૈયારી થઈ કે પાછો પેલી લાલને કોઈ બીજો તેવોજ અલબેલો લાલ ડુંદયોજ છે. સૌ કોઈ જાણે છે કે, કામ કામને અગાડી અકકલ આવવાનો સંભવજ છે. નાના શગીરોને આવી કઠંગી સંગતથી અણધારી માઠી અસર થાય છે, નાનાં મોટાં રાખેલાં છોકરાંઓ ન કરવાનાં કૃત્ય કરી કાપકુપ મૂકી કે કોકીન વેચી, કે ચોરી કરી કે કોઈને ગમે તેવી નાની મોટી થાપથુપ અ પી, તે માલ આવી બદમાસ રાંડોને કે સાંઢાને આપે છે; પોકલ ફૂટે છે, ત્યારે શરમિંદે ચહેર તુરંગ સેવે છે. પાછળથી ઘણા ફેલીઓને આ ધંધા સિવાય બીજું કંઈ સૂજતું નથી અને આ

ઢાળ ચઢાવેલી પેઢીનાજ ધંધાથી આખરે અવદશામાં આવી આ લવ અને આવતા લવમાંથી બરબાદ થાય છે.

હરામ હાડકું, ખેઠેલ માથું, આવા આવા કાવાદાવામાં પોતાના ચિત્તને રોકે, તેમાં નવાઈ શું? આવાં આવાં અગણિત કૃત્યોમાં થોડી કે ઘણીવારે, લાગવગવાળા કે ફાટેલ મગજના, શીનાવાળા કે સીજેરીવાળા, લાંચનાં કે રૂશવતનાં કૃત્ય કરવાવાળા કે પૂર્વ પુરૂષાર્થી હિમ્મતવાળા હોંશીલા, ખોદામેહરખાન ત્યાં લગીન જ ગધા પહેલવાન તરીકે બચવા ભાગ્યે પામે છે; પછી “વખત પડે ખાંકા, જખ ગધેકો કેના કાકા” એ કહેવત મુજબ જગલા જગલાઓને પોતાની બનાવેલી (મતિરૂપી) આગની કકડતી લકૂીમાં પેસી કંઈક સમયે કાળાં કૃત્યથી દેશપાર કે ફાંસી ખાવાનો વખત તેઓ સેવે છે. નસીબની નસોનો પ્રકાશ પૂર જોશમાં પ્રત્યક્ષ પૂરાવો આપે છે, ત્યાં કોનું ચાલી શકે છે ?

મોટા મોટા ખાનદાનોમાં કંઈક એવો ખારીક શડો પેઠેલો જાહેરમાં બહાર આવે છે. “ઉપરસેં ટીપટાપ, ભીંત-રસે પોલમપોલ” એ કહેવત મુજબ પોતાના પૂર લપકામાં કે ફંદફરેબથી અનેક ઠગાઈથી પ્રથમ માલતાલ ઉડાવી મુછે હાથ દઈ મોજ ઉડાવે છે; આ સાથ લાલચુ તેવા જ ખીચડીખોરાઓ પણ પારકે પૈસે ફરી દેવની દીવાળીરૂપી મોજ આવવાની નથી. એમ હા જોડે હા, ના જોડે ના, કરી તાલ-મેલથી મોજ કરે છે; પારકે પૈસે દમામદાર, તેજદાર, ટટાર અને તીજેરીવાળા તર બને છે.

અરેરે પ્રભુ ! આ વિષયમાં લચીપચી રહેનારાઓએ લાખખો આદમીઓના અનેક દેશપરદેમાં અનેક ફંદ અને ફરેબથી સત્યાનાશ વાળ્યાં છે !

વાંચનાર ! આવી આવી આટલી બાબતોથી ધરાવાનું નથી. મોટી મોટી બેંકોમાં, પેઢીમાં કે દુકાનોમાંથી મિત્રો

દિવસે રાત બતાવે છે. જગલાને નામે માલ લઈ જગલાને નામે ચઢાવે છે, કાશીને બદલે આંશી મોકલે છે. સોરાબને બદલે દોરાબની સહી કરે છે. રામજીને બદલે સામજીની પેઢીનું સરનામું કરે છે.

ઉંચો પોષાક પહેરવો, ગળ ઉપરાંત ખર્ચ ન છાજતો રાખવો, મનમાં મેલ છતાં મળતાવડો સ્વભાવ રાખવો, હા જોડે હા, ના જોડે ના કહી સભ્યતા વાપરવી, દુદ્ધ ભાણું અથ્રેજી આડવું, યશ અને નોટની સ્પેલની આવડત ન છતાં વેબસ્ટર ડીક્ષનરી જેવી ભારી બૂકેનો ઠાઠ ગાડીમાં કે ત્રેનમાં રાખી, તેને ઊધી કે ચત્તી પકડી, ચશ્મા, નેકટાઇ, કોલરના (તાપમાં) ઠાઠમાં દર્શન તરીકે ધરી રાખવી; પીંચગોલ્ડનાં બટન, રસેલા છેડા, ફેસીનદાર ફમાલો, તેલો, અત્તરો, ઉપરાંત અનેક મનને હોંસ બેહોંસ કરે એવા પદાર્થો રાખવા તેમજ વ્યસન પાણીના રાખવા વખત પડે પાંચ-પાંચસોં કે હજાર બે હજાર બગાડી નાંખવા હાય કે અકુશોષ તેઓ ધરવતા નથી. મન સમજે છે કે, “ક્યાં પશીનો ઉતારવો પડ્યો છે.” યાદુ વ્યાજ સાથે ગયેલા પૈસા કોઈ પણ રસ્તે મેળવવાની ક્ષિત્તિમાં જ રહે છે. નવા નવા મિત્રો કરવા, નવા નવા દૂર દેશની વાતો કરવી, નવાં નવાં રહે-ઠાણુ શોધવાં, નવાં નવાં નામો બદલવાં, નવા નવા પોતાની (બાતવાળા) ધંધાવાળાને શોધવા, સિલ્કઝો, નોટો, પાસાઓ, પાનાઓ, પારદર્શક પદાર્થો શોધવા, મોટાં મેદાનો, લોંચરાઓ, કે જંગલોમાં સાધુઓની મુલાકાત લેવી; ગૃહસ્થોને બહાને શિવ કે વિષ્ણુમાર્ગી બની, ભરમ કે ગોપી ચંદનના મોટાં લોંસ બાડકે એવાં ટીલાં ટપકાં કરવાં, રામ રામ, જેશ્રીકૃષ્ણ જેશ્રીકૃષ્ણ, બોલતાં હાથમાં માળા ધારણ કરવી, કહેવું કંઈ, કરવું કંઈ, ધારવું કંઈ અને બતાવવું કંઈ, વખતે મુંગા બનવું, અભણ્યા બનવું, વગર પૂછે કોઈના ઘર ઉપર ફમામમાં જવું, બહું હડહડતું બણ્યા છતાં સાક્ષી પૂરવી, પરાય વાડી બંગલામાં બાહુત છતાં શેઠ જેવો ઢાળ રાખી રહેવું, વિવેકી બનવું,

પંડિતપણ્યનો ડોળ ખતાવવો, ખાનદાની ખતાવવી, જાણે ઈજ્જતથી ખીતા હોય, તેમ અનેક જાતનું ન છાજતું ખાતાં પીતાં છતાં ડર ખતાવવો, પ્રભુનું રમરણ જારી ન રાખવું, માળાઓના ચોડા ધારણ કરવા, ખાલી આવડતે મેનેજર કે પ્રમુખ બનવા તરફ સીફારસ પહોંચાડવા પ્રયત્ન કરવો, ભાષણોમાં જવું, ભાષણ કરવાં, અનેક લાગો શોધવા, વગવશીલો રાખવા પ્રયત્ન કરવો અને આખરે મોટા શરીફ બની અનેકને હાથ ધસતા દુઃખી કરવા; આવી આવી અનેક બાંધણીઓથી આ ટોળી ભરપૂર અને કેળવાયલી હોય છે.

આ ઉપરાંત આમાંના કેટલાક તો પારકે પૈસે ધર્મના દાતાર હોય છે. લોભી પ્રાદાણોને લાડુ પાણીથી તર કરે છે, દાન દક્ષિણાઓ આપે છે અને વખતે ખારે વર્ષની આપેલી દક્ષિણા વ્યાજ સાથે લેવા ચૂકતા નથી. ધર્મગુરૂ કે ગુરૂના ગુરૂનું પણ વખત પડે પાણી કરવા ચૂકતા નથી વ્યભિચારને વ્યસન આ બાબદમાં ડાખા જમણા રતાંભ હોય છે. લોભ અને કુનેહથી ગમે તેવા મુસાફરને અનેક પ્રયત્ને ખેંચી લાવવાની સાંકળ હોય છે. વિનય, વિવેક અને મધુરતા સ્વાદિષ્ઠ મસાલા તરિક્કિના મોંના મસાલા હોય છે. સુંદરતા, ખુબસુરતી, હાવભાવ, એ ડાખી જમણી લગામ હોય છે. મતલબ વખત આવે માણસરૂપી ઘોડાને હરેક રંગમાં લાવવા માટે, તે ખેંચેલી લગામે અનેક પ્રયત્નથી દોરવે છે. એક ગામથી ખીજે ગામ જતાં વિશ્વાસુ લોળા લોછાને એવા એવા લોભ અને લાલચથી વાતો કહે છે કે, જાણે ગરીબને તો હમણાં જ આ દયાળુ હરિશ્ચંદ્ર ન્યાલ કરી દેવાનો હોય, તેવો ડોળ ખતાવે છે. મોટા મોટા કેળવાયલા વર્ગને પણ વખતે લાલચમાં સપડાવે છે; તો અભાણ અને લોભી મૂર્ખનું શું ગણું? નાના મોટા અનેક જાતના સફાના ધંધામાંથી ધન મેળવવા માટે દાન પુણ્ય કરવાનો લોભ રાખે છે; (કહોલીને કોલી કુતરીને ચાલી) મતલબ સોને માફી સાતલું દાન કરવાને

ફાંકો રાખી મનમાં ફૂલાય છે. ગરીબને રડાવી ગાગર જેવડા પેટ ઉપર હાથ ફેરવતાં શરમાતા નથી.

આવા આવા હડહડતા સોનેરી ટોળીના જાદુગરો પ્રપંચી બેવફા માટે ગવર્નમેન્ટને ઘણો ખર્ચ વેઠવો પડે છે તથા પ્રજાને માથે હાય, દુઃખ અને અકેશોષી આવી પડે છે. લોભી, લાલચુ અને બીનઅનુભવી અમલદારો વખતે અનેક મુશ્કેલીમાં આવી પડે છે. ગરીબ ગુરબા, અજાણ્યા રાહદારી કે પરદેશીઓ નાહકના સપડાઈ જવાની તકમાં આવે છે. કેટલાક રોજી અને રજકથી રવડી પોતે સંબંધીઓને ભારરૂપે થઈ પડે છે. ખારીકીના ન્યાયના સમયે મોટા નાના અમલદારો કે ન્યાયાધીશો જેઓ સત્તાને ધારણ કરવા કરતાં આ ભવની અને આવતા ભવની જવાબદારી વધારે સમજે છે, તેવાઓને ન્યાયની તકે મગજનું સમતોલપણું રાખી, હું ઇશ્વરનો જ પ્રતિનિધિ છું; વળી જો ન્યાયમાં ખામી આવી નાહક કોઈ પણ ગરીબ કે દુઃખી બેગુનહે માયો જશે તો તેનો જવાબ ઉપલી કોર્ટમાં કે ઇશ્વરના દરબારમાં હું શું આપીશ? એવા સાચા શૂરા દૃઢ પ્રતિજ્ઞાવાળા ન્યાયાધીશને પણ આવાં હડહડતા અનેક ફંદફેરબાળા બનાવો અને સાક્ષીઓથી બનેલા કેસમાં કંઈ ઓછું ડહાપણ વાપરવું પડતું નથી. અતિ સાવધાન રહી રાજહંસ જેમ નીર ક્ષીર (દૂધ પાણી) એકઠાં થયેલાંમાંથી જૂદાં કરી બતાવે છે, તે જ માફક અતિ ઉઠાવગીરોને યોગ્ય ન્યાય આપી, ગરીબ અને બુબખ સાથે નિર્દોષને મુક્ત કરવામાં ન્યાયીને કંઈ થોડો શ્રમ પહોંચતો નથી.

આવા સાચા પવિત્ર વિરલા બાહોશ જજનો એકજ અસરકારક દાખલો આ જગ્યાએ યોગ્ય થઈ પડશે. ૧૮૬૫ માં શેર સદ્દામાં દબાયલા અને ન દબાયલા સઘળા જ લાહ લેવાને કોરટે ગયા હતા. આ વખતે એનોર્સ્ટી એકર્ટીંગ જડજ હતો. ઇન્સોલવન્સી કોર્ટનો કમીશનર હતો. તેણે એવો સારો ન્યાય આપ્યો છે કે, તેથી પરિણામ એ આવ્યું કે, લાહ લેવાનાં

સીડયુલો, પટાપટ પાછાં ખેંચી લેવામાં આવ્યાં હતાં અને માંગનારાઓ ખેંચાની પાવલી મેળવી શક્યા હતા. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે કે, નામ ત્યારે દેવાળિયા, પણ દૂધે વાળું કરનારાઓ હોય છે. આ પ્રમાણે ગરીબોનો ગરીબાઈથી મરો થાય છે અને ખાલી અક્કડખાં શેઠીયા મોજ કરે છે. ધન્ય છે ! આવા સત્યવાદી જડજ એનેસ્ટીને ! ધન્ય છે, એની કેળવણીને ! ધન્ય છે, એની સદ્બુદ્ધિના પવિત્ર ન્યાયને ! ધન્ય છે, આવા તેજદાર ન્યાય આસનને દીપાવે એવા કાયદાને ! ધન્ય છે પ્રજાના અનેક રક્ષણ માટે સાચી વક્ષાદારીથી રાજ્યના રક્ષણ કરવા માટે એવા કાયદાના ઘડનારને ! હજારો અને લાખોવાર ધન્ય છે, એવા જ સાચા સુખ અને સત્યતાથી પ્રભુને સન્મુખ હાજર જાણી સુખ અને શાંતિ આપવાવાળા બહાદૂર રાજ્યને ! પ્રભુ ! એવા જડજોના અમ્મર આત્માને શાંતિ આપો.

સાચા, બહાદૂર, વક્ષાદાર, પરોપકારી, દયાળુ ઇશ્વરની જવાબદારીથી ચેતીને તથા સમજીને ગરીબનું રક્ષણ કરવા માટે સત્યતાપૂર્વક નિડરપણે, નિષ્પક્ષપાતપણે ન્યાય આપનાર આ જ સૂઝી પણ અમ્મર હોય, એમ તેનો સાચો ન્યાય આજપર્યંત વાંચનારને પ્રત્યક્ષ પૂરાવો આપે છે.

આ ઉપરથી સાર એ લેવાનો છે કે, આવાં આવાં અનેક ફંદખાજ મોટા કારીગરોથી બચવા માટે આ વિષય લખેલો છે. ગરીબગુરખાંઓ, નિદોષો, અજાણો, લોભીયાઓ વગેરે કેટલાકે આવા ઉઠાઉગીરોથી જન્મદુઃખીયારા થઈ બેસે છે. વધુમાં-ગંડીરાડો, ડોશા ડોશીઓ, નાની મેટી લાલચ રાખનારા પંડિતો કે ધર્મગુરૂઓ સાથે ગૃહસ્થ કે ખાનદાનના નાના મોટા છોકરાઓ અનેક ફંદખાંથી બચે, એ જ આ ઉદ્દેશગતો હેતુ છે.

સત્યવાદી, સાચા, ટેકી, પ્રમાણીક, સદ્ગુરૂની કૃપાવાળા, કેળવણી કે જ્ઞાનને બુદ્ધિપૂર્વક ધ્યાનમાં લઈ અનુભવ રાખી

ઈશ્વરની મહદ માંગી પગલું ભરનારા, કોઈના વિશ્વાસનું છેદન પ્રાણ ગયે પણ ન કરનારા પૂર્વના ભાગ્યશાળી કોઈના પણ ખાલી રંગમાં કે છળભેદ કે માનતાનમાં કે મીટીંગમાં, કે એવા ખાલી ડાળધાલુ ઠાઠમાં ભાગ્યે જ ધૂસે છે. સમજીને તથા ઠરીને ચાલનારી હદ વગરની અવસ્થા આવવી અસંભવિત છે. સૌ કોઈ જાણે છે કે, ઝગઝગતી રોશનીમાં ભાગ્યે જ કોઈ કમનસીબ અફળાય છે. સુખની દશામાં અને દુઃખની દશામાં અંતર છે. સુખ નીચે પાડે છે અને ઉપયોગ કરતાં આવડે તો દુઃખ ઉંચે લઈ જાય છે.

લોઈ એકન કહે છે, કે આપણામાં જે સદ્ગુણ હોય છે, તે વિપત્તિમાં જ પ્રકાશે છે.

“Virtue is like precious odours, most fragrant when they are incensed or crushed, for prosperity doth best discover vice, but adversity doth best discover virtue.

(Becon.)

(અર્થ) “જે સદ્ગુણ છે તે અમુલ્ય સુગંધી જેવા છે. જ્યારે તે શળગાવવામાં આવે છે અથવા કચરવામાં આવે છે ત્યારે અતિ સુગંધ પામે છે. કેમકે સંપત્તિ દુર્ગુણને સારી રીતે દેખાડે છે. પણ વિપત્તિ સદ્ગુણને સારી રીતે દેખાડે છે.”

લોભ, લાલચ, રંગરાગ, ખાલી ખાનીપીની, નિશો, સ્વાર્થ, પતરાજી, અહંકાર, નિર્દયસંગત, ચાડીયાપણું, અદેખાઈ, વહેમ, પાપ, લોળાપણું, ખાલી ઠાઠમાઠ વગેરે મૂર્ખાઈભરેલા સાધનોથી મુક્ત રહેવાની મુખ્ય જરૂર છે. જો કે આ વિશેષણો તો આટલાં જ છે, પણ એની અંદરથી એ જ બાળતનો સાબીત ઉપયોગ કરે તો બચાવ પોતાનો તેમ જ પારકાનો ઘણો છે. અનુભવથી જ જ્ઞાન સંપાદન થયેલું સિદ્ધ ગણાશે.

વેપારમાં કે નિશાળમાં, દેશમાં કે પરદેશમાં, કેલેબેમાં, કે કારખાનાઓમાં, કલેબેમાં કે ફ્રેન્ડોમાં, મોટા નાના શગીરો ઉપર જે ખારીકી ભરેલી સંભાળ દેવામાં આવે તો સેંકડે કેટલા ટકા નાના મોટાનો ભવ બગડતો બચે, એનો વિચાર, ખ્યાલ વાંચનાર ! તારા હાથમાં મૂકું છું.

આદમ જાતને ભણું, સાફ, વિના સ્વાર્થે ખરી તકે કરી દેખાડવું, એ જ સાચી માણસાઈ છે. આવા બનાઉ કુળના નબળા સરદારોની સીડી ઉપર ચડ્યા પછી પાછું જિતરવું, મતલબ ખાવા પીવાનું, વ્યસન પાણીનું, મોજ કે મજાહનું જાદૂઈ સ્થાન છોડવું, પછીથી ભારી પડે છે; અને આમાંથી જે બચી સારે રસ્તે ચઢે છે, તેના જીવતરને પણ ધન્યવાદ ઘટે છે.

સારા શીખેલા, ભણેલા, ડીગ્રી કે ડીગ્રા મેળવેલા, ખાનદાનીનો ખુરદો જણાવનારા નાના મોટા અનેક સોદાગરો અનેક ઉપાધિમાં રચીપચી રહેલા હોય છે. કોશેટો પોતે પોતાના તાંતણામાં જેમ લપટાય છે, તેમજ મતલબી અનેક પ્રપંચોમાં લપટાતા જ રહે છે. કારણ કે મતલબી લોકોનો ખાલી ઠાઠ વખતે એવો તો રસીક અને માયાળુ લાગે છે કે, જેમ એક ભક્ત દેવનાં દર્શન કરવાને દીલ લગી રાખે છે, તેમ આ નવા શિખાઉઓને પણ અનેક જાતની ખાલી હવાઈ અર્થાત્ મોજની વધુ ઉભરાતી કમ અછલની લેહેરી રહે છે, જેથી તેઓને મળવાની આતુરતામાં દિવાના બને છે. દેખાદેખી જોતાં આ નવા શિખાઉઓને પણ આગળ એવે રસ્તે વધવામાં શોખ રહે છે. ઘરો કે બંગલાઓ એવા દમામદાર ઉંચા ઉંચા અલંકારોથી શણગારેલા હોય છે કે, જાણે પરેસ્તાનનોજ દેખાવ. તેમાં રહેનારી આખેહુળ જાણે પરીઓ એવી ખાલી પ્રીતિવાળી રંભાઓ હોય છે, કે તેના જાદુઈ નેનના નેજરામાં સેંકડો ધાયલ થાય છે. એક તો જીવાની અને નવા (નિશાળિયા) સહેલાણીઓને દુનિયામાં જન્મ ધરીને

મોજમજાહની તો જરૂર હોય; જ્યારે પોતાના ઘરમાં તો દેખરેખ, ધાસ્તી અને અડચણ હોય ત્યારે આવાં આવાં અનેક કારખાનાઓમાં પોતાની મોજ પૂરી કરવાને આવે છે. આજે એક ચીજ સોની લીધી અને કાલે તેજ ચીજ સાતે વેચવી, એ જાણે આવાઓના મનને રમત હોય છે.

બાપદાદાઓ, સરદારો, વફાદારો, ખાનદાનો કે આબરૂદાર હોય, મુનીમ, મહેતા, ચાકર, નોકર, રામા, બીમા, બોય, બટલર, આયા, હમાલ જાસ્તિ હોય, અને જ્યાં અંધેર નગરી જેવું ગણાતું હોય ત્યાં આવા નીચ આદમીઓ પણ એક જાતની મોજ કરે છે. મતલબ, શેઠ કે તેના નાના મોટા શગીરનાં છિદ્રો ઢાંકવાનું બહાનું દેખાડી અંદરખાને પોતા-પોતાના વલણ પ્રમાણે ચલણ કરે છે.

વાલીઓ જ્યારે પોતાના મોટા કે નાના શગીરોનો માલ ટ્રસ્ટીઓને આધીન મૂકી જાય છે, તેવાજ અરસામાં જો તે સાચા, સફળુણી, પ્રેમી તથા દયાળુ અંતઃકરણની લાગણીના હોય છે, તો તેનો ભવ સુધારવામાં ખારીક સંભાળ રાખે છે. નહિ તો ઘણાઓના દાખલાઓમાં જોઈએ છીએ કે, મધ હોય ત્યાં માખીઓ આવી મધપુડાને નીચે પાડવા ચૂકતી નથી. તેમજ બીજા મતલબીતો અનેક રંગથી સગીરોને રખડાવી પોતાનાં જ ઘર ભરે છે; અને મોઢે મીઠું દયાવાળું બોલી કંઈક જૂઠો જ દેખાવ બતલાવે છે. તેનેજ વાસ્તે શરૂ મથાળે આપેલો દુહો કંઈક ખ્યાલ આપશે.

ભણેલા, શીખેલા, આબરૂદારો, કાયદા કાનુનના જાણકાર, નાના મોટા જ્યારે આવા નિવડે છે, ત્યારે આવી બાબતમાંના કંઈક હેતુઓ તેના મગજમાં પ્રથમ રચેલા હોવા જોઈએ. જુગારીઓ જેમ પ્રથમ નવાસવાને બનાવવાને ખાતર, શરૂમાં જિતાવી લાલચમાં પેસાડે છે, તેજ માફક નવી નવી ફ્રેન્ડશીપો, નવે નવે રસ્તે લઈ જઈ પ્રથમ પાંચ પૈસા પોતે ખર્ચી ખવાડી ટેસ્ટ લગાડી “ફ્રેન્ડ, ડીયર, માઈડીયર,”

એવા એવા મીઠા શબ્દો કહી, પછીથી તેને બારીક ફેલમાં ઉતારે છે અને આવી આવી અનેક ફંદી બાબતોમાં મચી રહ્યા પછી તેઓ પોતાની ખરી ફરજ, ધર્મ, કર્મ, નીતિ, પવિત્રતા, લજ્જા, સર્વે ભૂલી જાય છે. મતલબ. કુકર્મ તેને પાપ-માં ઘસડી બેશરમ બનાવે છે. જોરજોર અધર્મના, ખૂનના, કાવાદાવાના, ઉઠાવગીરીના, કેંટાના, કાષતરાંના તથા જી-લમના કામ કરનારાઓ પોતાનું લવિષ્ય બગાડી આ લવમાંથી બરબાદ થઈ, આવતા લવ માટે પણ ખૂંડેજ કર્મ ખાંધે છે.

આવા આવા અનેક ફંદમાંથી બચવા માટે નાનપણથીજ સારી કેળવણી અને દેખરેખ, મોટો બચાવ કરી શકે છે. લાડ લડાવવાં, શગીરની વાતને હાજી હા કહેવી, વિના સંજોગે રાજી રાજી રાખવા પ્રયત્ન કરવું, એ એક મૂખાંઈ છે; અને એથીજ મોટપણે ફાટેલા મગજના, વડીલોની સામા થવાની તૈયારી શોધે છે; જેમ પરવડે તેમ ફરે છે અને પ્રપંચની અનેક ફંદ-રૂપી જાળોમાં સપડાય છે. પોતાની તેમજ વડીલોની આબરૂને બરબાદ કરે છે. આ ઉપરથી સાર જેવી વસ્તુને ગ્રહણ કરી અસારનો ત્યાગ કરી, કેળવણી કરતાં કેરેક્ટર ઉપર સૌ કોઈ-એ સાબીત ધ્યાન આપવાની મુખ્ય જરૂર છે. ચાલચલણ ઉપર જેમ જેમ બારીક ધ્યાન અપાશે, તેમ તેમ અવશ્ય સુખ અને સંતોષનો જ માર્ગ પ્રાપ્ત થશે; અને ખાલી હવાઈ દુનિયાઈ મજાહને તેમજ તેમાં રમનાર નાદાનોની સંગત તજવાનું ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે; અને સાચી દાનતના પ્રયાસથી એવા પુરાઓથી બચાવવામાં ઈશ્વર કૃણાનિધિ મદદગાર થશેજ, જેથી જન્મ ધારણ કર્યાનું રહસ્ય જળવાઈ પોતે પોતાને તેમજ સંબંધી-ઓને મદદગાર થઈ, આ લોક અને પરલોકમાં વિજયી ગણાશે. આ લેખનો મુખ્ય હેતુ છે, કે શ્રી પરમેશ્વર પેદા કરનારની હાજરી સર્વે સ્થળે છે, એમ જાણી આત્માના અવાજને માન આપી, પોતાની અનેક ભૂલોનો પોતેજ પ્રસ્થાપ કરી બારં-

વાર તે માયાળુ દયાળુ આપની મદદ માંગી, હરકોઈ, બધા થઈ
લાં કાચી કરી, પોતાને તેમજ આગલા પાછલાને અને રાજ
પ્રભાને વફાદાર થઈ, સુખ શાંતિ આપે, એજ જીવંતી અને
જન્મનું સાર્થક સમજી અનેક ભૂલો અને ગફલતીથી બચી,
સાચો રસ્તો ઢૂંઢે, એજ આ પ્રકરણનો મુખ્ય હેતુ શ્રી જગ-
દંબા શક્તિ પરિપૂર્ણ કરો.

પ્રકરણ ૭મું.

મુક્તેશ મહાન્ પુરૂષોની વિચિત્ર કર્મરેખા
અને તેઓની અજબ તરેહની ખામીઓ.

वरमहिमुखे क्रोधाध्माते करो विनिवेशितो विषमपि वरं
पीत्वा सुप्तं कृतान्तनिवेशने ।
गिरिवरतटमुक्तभ्यात्मा वरं शतधा कृतो न तु खलजनावा-
प्तैरर्यैः कृतं हितमात्मनः ॥

મનસ્વિપ્રશંસા

અર્થ:-ક્રોધથી પૂર્ણ એવા સર્પના મુખમાં હાથ નાંખવો.
સારો, ઝેર પીવું સાફ, કાળના ઘરમાં શયન કરવું સાફ, અને
પર્વત ઉપરથી પોતાના દેહને પડતો મૂકી તેના સો કટકા
કરી નાંખવા સારા, પણ દુર્જનોના ઉપાર્જન કરેલા દ્રવ્યથી
પોતાનું હિત કરવું સારું નહિ.”

આ જગતની અંદર બુદ્ધિમાન પુરૂષોને કદાચ જ ધનવાળા
થયલા સાંભળ્યા છે. જ્યારે કુદરતે જેઓને પસંદ કીધેલા
હોય, પણ ખીલ ગમ પૂર્વ દેવ જેને ધિક્કારતું હોય, ત્યારે માણસ

જાતની ખરી ફરજ એ છે કે, પોતાથી બની શકતી મદદ તેઓને આપવી. પણ અફશોષી સાથે જણાવવું પડે છે કે, તેમ થવાને બદલે હાલના સુધરેલા વખતમાં પણ આપણે જોઇએ છીએ કે, જ્યારે કેટલાક તબંગરો પોતાનો પૈસો એશ-આરામમાં અને ખોટી રીતે ખુશામત ખોરાઓને ખવડાવવામાં ખરાબી કરે છે અને ખજાનો ખાલી કરતાં વાહ વાહના રંગમાં અનેકને તમે જોતા હશે! ત્યારે કંઈક જ્ઞાની દાનેશ-મંદ વિદ્વાનો દુર્ગંધવાળા મહેલમાંના આવેલા ભાંગાતૂટા અનેક વિપત્તિવાળા દુઃખમય ઘરોમાંના કોણ જાણે કયા ભાગમાં પડી રહેલા જોવામાં આવશે! ડાહ્યા અને બહાદૂર શૂરવીર આદમીનું 'ખાનદાનપણાનું' તથા સખાવતપણાનું મુખ્ય લક્ષણ એ છે કે, તેઓએ બારીક વખત અને સામાઓની હાલત ઉપર બારીકીથી ધ્યાન આપવું જોઇએ. લાચાર ખાનદાન કે ગરીબ દરિદ્રી બૂખ્યાને લોજન, તૃષાતુરને જળ, નગ્નને વસ્ત્ર, રખડેલ અને ગુલામ અવસ્થામાં પડેલાને છટા કરી કામે લગાડવા, માંદાને શાંતિ, થાકેલને માટે આશ્રમ, અતિથિ (પરોણા) વગરેની યોગ્ય રીતે આગતાસ્વાગતા કરવી, આ છ દાનના મુખ્ય પ્રકાર છે. કર્મને યોગે અધમ માર્ગમાં ખાનદાનો જતા જણાતા હોય, તો તેની અંદરખાને પ્રેમથી મુલાકાત લઈ, સારે રસ્તે લગાડવા, બૂલોને ભાનમાં લાવી સુધારવા, ગરીબ માણસોને નાને મોટે વેપારે લગાડવા, આળસુઓને આળસરૂપી શત્રુઓના પંજામાંથી બચાવવા, ખરે યા ખોટે રસ્તે કોણુ ધર્મની સહેલ કરે છે? (મતલબ) ધર્મને બહાને તેવા પૈસાનો કેમ ઉપયોગ થાય છે, તેની બારિક તપાસ રાખવી. સાજ તાજ, લાંબા પહોળા, લઠ્ઠ મજબૂત અને જે ખાલી વખાણુ કરી સાતમા આસમાન ઉપર ચઢાવી ખીચડીખોરની માફક ખાઈ ખાઈને મોઢે મીઠું મીઠું ખોલી અંદરથી કાતર, પિસ્તોલ, છરીરૂપે જે કાવતરાંના ઓળરો રાખતા હોય, તેવાઓથી સાવધ રહેવાની સૌથી પહેલી ફરજ છે. જે ઉદ્યોગ કરવા

લાયક છે, તેવાઓ આવી સંખ્યાવતની લહેજતથી ભવિષ્યમાં દુઃખી થશે, એ કાળજીનો સફળિયોગ થવો જોઈએ. કૂર અને જુલમી માણસોના પંજામાંથી ગરીબોને બચાવી નિર્ભય કરવા, એ પણ એક મહા પુણ્યનું કામ છે. અજ્ઞાની પુરૂષોને જ્ઞાન આપી, બુદ્ધિને રૂચે તેવો ખુલાસો આપી, ધર્મની અંદર શંકાવાળા મનનું સમાધાન કરવું, માનસીક પીડાઓ, ચિંતા તથા ઉદ્વેગ લોગવનારાઓને પાકી સમજ આપી, કર્મનો અચળ નિયમ સમજાવી શાંત કરવા, બીનસમજના અપરાધ ઉપર ક્ષમા ચાહી, બુદ્ધિરૂપી દીવાથી અંધકાર ટાળવા પ્રયત્ન કરવો. સર્વે પ્રકારના મનુષ્યનું કલ્યાણ થાય અને તેઓ શુદ્ધ માર્ગે ચાલવાને દોરવાય તેવી પ્રાર્થના કરવી. આવાં કામો ખરા પ્રેમથી અને અંતઃકરણની શુદ્ધ ભાવના કરવાથી સારાં ફળ જલદી મેળવી શકે છે. દાખલા તરીકે મોટી શાંતિમાં નીચેનો આધાર આપેલો છે:-

શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ પરહિતનિરતા ભવન્તુ ભૂતગણાઃ ॥

દોષાઃ પ્રયાન્તુ નાશં સર્વત્ર સુખિનો ભવન્તુ લોકાઃ ॥

અર્થ:-સર્વ જગતનું કલ્યાણ થાઓ, પ્રાણીમાત્ર પારકાના હિતમાં તત્પર થાઓ, સર્વ દોષો નાશ પામો અને લોકો સર્વ સ્થળે સુખી રહો.”

જે લોકો ધર્મમાં શિથિલ હોય, તેમને શુદ્ધ ઉપદેશથી ધર્મમાં દૃઢ કરવા અને દૃઢને વિશેષ દૃઢ કરવા તથા કોઈને માથે ખોટું કલંક મૂકવું નહિ અને કોઈનો ખરા દોષ હોય તો પણ તે પ્રગટ કરવો નહિ, પણ દોષિતને શુદ્ધ માર્ગે લાવવા પ્રયત્ન કરવો. મનુષ્યને જેમ અને તેમ નિર્ભય બનાવવો, આ સર્વ આધ્યાત્મિક વિષયને લગતા દાનના પ્રકાર છે. ટુંકમાં જેટલી મનુષ્યની જરૂરિયાતો છે, તેટલા દયાના તેમ જ દાનના પ્રસંગ આ જગતમાં છે. માટે જે જે પ્રસંગમાં જે જે પ્રકારના દાન આપવાની જરૂર પડે, તે તે પ્રકારના દાન

આપી, સામા મનુષ્યના શરીર અને મનનું દુઃખ દૂર કરવા
યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવો. (ગુરુદર્શન).

વિદ્વાન બુદ્ધિશાળી આદમીઓ મુશ્કેલીમાં કેવા તંગ
અને મુશ્કેલો બની, થોડી આવકમાં પોતાની અમુલ્ય મહે-
નતનું સાર્થક ઝટ કેવી રીતે આપી દે છે, તેના કેટલાક
દાખલા વાંચનારના સમક્ષ રજુ કરું છું. “દીપન” ચોપડી
ઉપર પોતે કીધેલાં અગત્યનાં લખાણો બિચારા ભૂખે મરતા
કસાઈ લેણુદારે એક એક વખતના લોજનની ભીખને માટે
વેચ્યાં હતાં. તે હાથ મારીને પોતે લખી જાય છે કે, અઢાર
વર્ષની ઉમ્મરે તો તેણે કીર્તિ મેળવવાને તજવીજ કરી, પણ
તેના કમનસીબે તેને ચારી આપી નહિ; અને પચીસ વર્ષની
જીવાન વયમાં તો તેને રોટલીના ટુકડા મેળવવાને ફાંફાં
મારવાં પડ્યાં.

સ્પેન દેશના અમરગ ગ્રંથ કર્તા સરવેનતીશનને
પોતાની જીંદગીના છેલ્લા દિવસો ઉપર ખોરાકને માટે
ટળવળવું પડ્યું હતું. પોર્ટુગલ દેશની મગરૂખીના કારણરૂપ,
વિદ્વાનોની સૈનાતો એક બીજો સિપાઈ તથા વિદ્યાદેવીનો એક
બીજો ખ્યારો પૂજારી કમળખત કેમોએન, ખાધાના વાખા
પડવાથી એક ધર્મના દવાખાનામાં જઈ રહ્યો અને ત્યાં
પોતાની જીંદગીનો બાકીનો કંગાળ કાળ પૂરો કરી પોતાના
આત્માને કીરતારને સ્વાધીન કર્યો. કેમોએને પોતે લખેલો
એક છેલ્લો ગ્રંથ કહાડીને આપ્યો. મળવા આવનાર સાધુ
કહે છે કે, “તેની પાસે ફાટાં તૂટાં પોતાના અંગ ઉપરના
વસ્ત્ર સિવાય ઓઢવાનો એક કટકો પણ નહિ હતો. કયો
સખતમાં સખત દીલનો આદમી આ વાંચીને પોતાના
અંતઃકરણમાં દુઃખ ન ધરે? એક વખત તે પોતાને વિશે
એમ પણ કહેતો હતો કે, અગાઉ જીવાનીમાં હું એક
ગુણી જન આશક તરીકે હતો અને હાલ મારી આ દશા
થઈ છે.

વલંદા લોકોનો ડચ નાટકકાર વોનડેલ, કેટલાએક સુંદર કર્ણધારસ નાટક જોડીને નેવું વર્ષની ઉમ્મરે એવી કંગાલ અવસ્થામાં મરણ પામ્યો કે, તેનું મુઠહું દાટી આવવાને કોઈ આંખું નહિ. ત્યારે ચૌદ કવિઓ તેની બુદ્ધિની કદર જાણીને, તેને દાટી આવ્યા.

તેશોને પણ પોતાના એક અઠવાડિયાના ગુજરાનને માટે થોડાએક પૈસા ઉછીના લેવા પડ્યા હતા. પોતાના લખાણમાં તે પોતાની ગરીબાઈ વિશે એમ ઈશારો કરે છે કે “મારી માનીતી બિલાડી! આજ રાત્રે મારી પાસે ખત્તીના કાંઈ પૈસા નથી; માટે તું તારી આંખોની રોશની મને આપ, કે તેવડે હું મારી કવિતાઓ જોડું.”

એરીઓસતોને વાસ્તે કહેવામાં આવે છે કે, જ્યારે શહેનશાહ એલફેનસોની મદદ મળવાથી તેણે એક નાનું ઘર બાંધ્યું ત્યારે લોકોએ દયા લાવી કહ્યું કે, જે ઘણીએ પોતાના લખાણમાં એવા ખુલ્લું મહેલો ઉઠાવ્યા હોય, તેને આ કંગાલ ઘર લાયક નહિ હોય; ત્યારે તેણે જવાબ દીધો કે, શખ્તોની બાંધણી અને પથ્થરની બાંધણી એક સરખી હોતી નથી.

કારડીનલ બેનતી વોગલીઓ, જે ઇટલીનો રહીશ અને વિદ્વાનો શૃંગાર હતા, તે ઘણીજ કંગાલ અવસ્થામાં મરણ પામ્યો હતા. પોતાનો મહેલ અને મીલકત સઘળું માગનારાઓને વેચ્યા પછી તેની પાસે પોતાની હોરમત શિવાય બીજું કંઈ રહ્યું ન હતું.

લથેલો પોમ્પોનીયસ લીતરી ગરીબાઈના સખખથી પોતાના દોસ્તોને એક મશ્કરીની ચીજ થઈ પડ્યો.

ખેટી નામના તેના મિત્રે રાંધવા સિવાયની એક ચોપડી લખી, તેમાં તેણે મશ્કરીમાં લખ્યું કે, “જો પોમ્પોનીયસ લીતરીનાં બે ઇંડાં કોઈ એરી જાય; તો બીજાં બે ઇંડાં ખરીદવાને તેની પાસે પૈસા હોતા નથી.”

એક બીજે વિદ્વાન આલકોવેનડસને માટે એમ કહેવાય છે કે, કોઈ વખત પોતાના મતથી તેણે મોટી દોલતને કુદરતી તવારીખની ચોપડીઓ એકઠી કરવામાં અને યુરોપના હોશિયાર કારીગરોને પોતાને ત્યાં આકરી રાખવામાં પૈસા ખરચી નાંખ્યા પછી પોતાના શહેરની કીર્તિને વધારવાને બનતા સૂધીનાં ફાંફાં મારવા પછી, તેજ શહેરની એક હોસ્પિટાલમાં તે કોઈના પણ આશ્રય વગર મરણ પામ્યો.

ડુરીર નામના એક ફ્રેંચ કવિને એક નાના ગામડામાં રહી કવિતાઓ જોડીને તે કવિતાઓ પોતાના ગુજરાનને માટે વેચવી પડતી હતી. એક ગૃહસ્થ જે તેની મુલાકાતે ગયો હતો, તે નીચે મુજબ વર્ણન કરે છે:—ઉનાળાના એક દિવસે અમે શહેરથી થોડે દૂર આવેલા તેના ઘરમાં તેને મળવા ગયા. તેણે અમોને ખુશીથી આવકાર દીધો. પોતે જે પુસ્તકો રચના ધરેલાં, તે વિશે અમારી જોડે વાત કરી અને પોતાનાં લેખો પુસ્તકો દેખાડ્યાં, પણ અમોને વધારે અભ-એખ તો એ લાખડું કે, તેના ઝુંપડા ઉપરથી તેની ગરબાઈ ખુદ્દી માલુમ પડતી હતી. તોપણ તે ઢાંકવાના વિચારથી અમોને જમીને જવા કહ્યું. એક સાગના વિશાળ ઝાડ આગળ અમે બેઠાં. તેણે વાન ઉપર એક કપડાનો કટકો પાથર્યો; અને તેની બાયડીએ દૂધ, બડા રોટલી અને પાણી અમારી પાસે મૂક્યાં અને ચેરીફાની એક ટોપલી તેણીના વરે લાવી મૂકી. થોડું-એક જમીને અમે ઉઠ્યા. તેણે અમારી સાથે હરખથી વાતો કીધી, અને અમે ત્યાં ગયા, તેને માટે પોતાની ઘણી ખુશી દેખાડી. પણ જ્યારે આ ભંડોલથી ભરપૂર, પણ પૈસાથી પોતા પુરૂષદા અમે જૂદા પડ્યા ત્યારે તેની લાચાર દોલત જોઈ અમારી આંખોમાંથી આંસુ ટપક્યા વગર રહ્યાં નહિં.

અંગ્રેજોના હુશિયાર કવિ ઇઈડને પણ પોતાની દશહબર બેતો અને કવિતાઓ તોનસનને ત્રણહબર રૂપિયા જેટલી

નજીવી રકમને માટે વેચી હતી, એમ તેના પોતાના લખાણ ઉપરથી માલુમ પડે છે.

આગલા વખતની ભાષાનું પૂરતું જ્ઞાન ધરાવનાર સાઈ-મનડીઓકલે પોતાની આખી જીંદગી એશિયાખંડમાં શોધ કર્યામાં પૂરી કર્યા બાદ પોતાની કીમતી કિતાબોનો દીબાચો કેમપ્રીજ કેશટલના કેદખાનામાં કરવો પડ્યો હતો. પણ તે લખે છે કે, “મારા આ બંધીખાનામાં ગુજરેલા છ માસની મુદતમાં જે ખરી પુરસદ, તેવું છૂટાપણું અને તેવી નિરાંત મેં આગળ ગુજરેલા છ મહિનાથી ત્રણગણા વધારે વર્ષમાં પણ ભોગવી નથી. તેજ લખવાવાળાને હું અભાગ્યવાન ગણીશ કે જે પોતે કેમ જીવે છે, તેનો વિચાર કર્યા વગર બીજા પુરૂષોની જીંદગીનો હેવાલ લખવાને યત્ન કરે.”

ડોક્ટર કેશટલે પોતાનો “લેક્સીકોન હેપટેગલોનન” ગ્રંથ રચવા પાછળ પોતાની જીંદગીનો મોટો ભાગ ખરબાદ કીધો. અપાર મહેનત કરી તેની ઉપર બાર હજાર રૂપિયા ખર્ચ્યા. તેનું ફળ એમ જ નીવડ્યું કે, ચોપડી છપાયા પછી એમની એમ જ રહી. મતલબ ભાગ્યદેવીએ ચારી આપી જ નહિ. તે એમ લખે છે કે, મારી જીંદગીનાં કંઈ સંખ્યાબંધ વર્ષો મેં એ પુસ્તક પાછળ ગુજાર્યાં છે અને જે દિવસે મેં સોળથી અસાઠ કલાક સૂધી કામ નહિ કીધું હોય, તે દહાડાને મેં એક તહેવાર જેવો ગણ્યો છે.

(જ્ઞાનવર્ધક).

પ્રિય વાંચનાર! આ ઉપરથી ભાગ્યદેવીનું બળ કેવું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે! વિદ્વાનોની મહેનતનો પાર નથી. તેમની બુદ્ધિ વિશાળ છે. તેમનાં અગણિત કૃત્યોની કલ્પનાઓ પણ પૂરેપૂરી કોઈ ભાગ્યે જ વર્ણવી શકે. આ જાણ્યા બાદ તેઓમાંના કેટલાકની વિચિત્ર હાસ્ય કરાવે એવી અભયેખ ખોલ તરફ આવીએ.

૧. ડોક્ટર જોનશન નામનો એક મહા પ્રવીણ અંગ્રેજી લેખક રસ્તામાં ચાલતાં દરેક ફાનસના થાંભલાને હાથ લગાડતો. જો વચમાં એક થાંભલાને હાથ ન લાગે તો પાછો દોડી જઈ દરેકને શરૂથી હાથ લગાડી આગળ ચાલવા પ્રયત્ન કરતો.

૨. બોલટકોરટ રસ્તા ઉપર જતાં ફરસળાંધીના દરેક પથ્થર ઉપર અવારનવાર એક એક પગ મૂકીને ચાલતો હતો. જો એ પગ મૂકાઈ જાય, તો તે દિવસ નહારે ગણતો. વળી આ પીતાં કોઈ ન જોય, તેમ અંદર નારંગીની છાલ નીચોવતો હતો.

૩. બુફાન નામનો એક નામીઓ ફ્રેંચ સઘળો પોષાક પહેરે તો જ લખી શકતો.

૪. રીશીંગ નામનો એક જર્મન પરીક્ષક પોરટ દારૂ લીધો હોય, તોજ લખી શકતો હતો.

૫. શીખલ નામે એક રૂમી હાથમાં તપકીરની દાબડી હોય તોજ લાપણુ કરી શકતો હતો.

૬. બેકન નામના અંગ્રેજ ફીલસુફ લખવા અગાઉ ઘુંટ-ણીએ પડતો હતો.

૭. બોસુએ નામનો એક પ્રવીણ વાયજ કરનાર પોતાના ધર્મ સંબંધી લાપણો ઘુંટણ મરડીનેજ લખતો હતો.

૮. પોપ નામનો અંગ્રેજી શાયર કવિતા લખવા આગમજ મોટેથી ખૂમ ખરાડા પાડી પોતાની મનનશક્તિને જાણે તેજ આપતો.

૯. રેશો નામે એક ફ્રેંચ લેખક બામદાદમાંજ લખી શકતો અને બાઈરન નામે એક અંગ્રેજી શાયર મધ્ય રાત્રીએ જ કવિતા લખતો.

૧૦. લુધર નામે એક જર્મન પંડિત જેણે રોમના મોટા ધર્મગુરૂની આપ બુદ્ધ સત્તા પહેલાં તોડી, તે અભ્યાસ કરતી

વખતે હમ્મેશ પોતાના પગ આગળ એક પાળેલો કુતરો રાખતો હતો.

૧૧. કાલપીન નામે એક જર્મન ધર્મગુરૂ બિછાનામાં એસે તોજ લખી શકતો હતો.

૧૨. રીચીલીયુ નામે એક ક્રેંચ પ્રધાન ફ્રસદની વખતે બિલાડીઓ સાથે હમ્મેશ ગેલ કરતો હતો.

૧૩. આડશીન નામે એક બાહોશ અંગ્રેજી લખનાર લખાણમાં મશ્કરો હતો; અને ઘણીજ તારીફ લાયક રીતે લખતો હતો. પણ મીજલસમાં તે મુગો થઈ બેસતો હતો.
સીબોધ. ૧૮૬૮ પાનું ૧૦૬.

આ ઉપરથી સાર એ લેવાનો છે કે, મોટા મોટા મહાન જ્ઞાની વિદ્વાનો કે લેખકો, પડિતો કે દાનેશ્વરી આદર્શોની હાલત પણ કાળે કરી અજાણ્યેથી પમાડે એવી ગરીબાઈમાં અને દરિદ્રતાની પીડામાં સપડાઈ જતાં, તેમાંના કેટલાકની તો અંત લગણુ પણ ખરી કદર કરનાર કોઈ ભાગ્યે જ મળ્યા હોય !

માટે બહાલા વાંચનાર ! જે સજ્જનોને દુર્જન કરે છે, વિદ્વાનોને પણ ચીથરે હાલ કરે છે, ગુણને પણ પાછળ નાંખે છે, અમૃતને પણ કાળે કરી ઝેર કરે છે, એવી ભગવતી સત્ક્રિયા (કર્મ)ને વાંછિત ક્ષણ ભોગવવા માટે શ્રી પ્રભુની આરાધના કર અને મોટા ગુણો કે પદવીના ઉપર ગર્વથી ફૂલાઈ પોતાની દાઢી બળતી ન જોતાં, લંકા હોલવવા જવાની આશાના વિચારમાં ફેાગટ આસ્થા કરીશ નહિ. વિદ્વાનોની મગફળી માટે આ રહસ્ય કંઈક દરજ્જે સંતોષ આપશે, એ જ આ વિષયનો હેતુ ઉપરાંત ધનની મદદ કરનારાઓને પણ કંઈક ખ્યાલ આપશે જ; તેમ જ લેખકો અને અથકર્તાઓની વિચિત્ર અદ્ભુત સ્થિતિનું પણ ભાન કરાવવા વાસ્તે આ પ્રકરણ કંઈક રમુ જ આપશે, ના લખવું આ તકે વાસ્તવિક ગણાશે. સાચો વિદ્વાન તે જ કે, જે ગુણની પૂજા કરે; અને અવગુણ તો પોતાના જ બૂવે.

પચ્ચીસ સોના મહોર મૂળતી. વર્ષોનાં વર્ષ થયાં આ રાજાની હજુરમાં રહી લૌઆએ અનેકનાં મનરંજન કરી પોતાની આપખુખીથી પુષ્કળ દ્રવ્ય મેળવ્યું હતું. રાજા પ્રસન્ન મુખથી ભરદરખારમાં લૌઆને પૂછતો કે, “લૌઆ! આજે ત પડે જળ કયા કરના?” તેના જવાબમાં લૌઆ કહેતો કે, “ખાના પીના ચોર ખુશ રહેના”.

કારણ કે સર્વને એમ થાય છે કે, મને સુખ મળે, પણ કદી અનિષ્ટ થાયો નહિ. આ રીતની સર્વને કામના હોવાથી અનિષ્ટની પ્રાપ્તિ વખતે મનુષ્યને ગ્દાનિ થાય છે. આમ ગ્દાનિ થવાને બદલે આનંદ થયો, તે તદ્દન વિપરીત વાત કહેવાય. દુઃખની વખતે આનંદ કેવળ જ્ઞાનીને થાય છે. આના સંબંધમાં એક સંન્યાસીનું દૃષ્ટાંત છે:—એક સંન્યાસી જંગલમાં ઝુંપડી બાંધી રહેતો હતો. હવે જંગલમાં ઉંદરો ઘણા હોવાથી સંન્યાસીનાં કપડાંને નુકસાન થતું. આથી તેણે બીલાડી પાળી. બીલાડીને ખાવાનું નેંધએ. પોતે તો ગામમાં ભિક્ષા કરી આવે. આથી તેણે કોઈ ખેડુત પાસે ગાય માગી લીધી. હવે ગાયને માટે ઘાસ નેંધએ. આ કારણથી એક ખેડુતને રાખી ઝુંપડીની આગળ પાછળ જમીનમાં ઘાસ ઉગાડવા માંડ્યું. તે જ પ્રમાણે થોડું અનાજ પણ ઉગાડવા માંડ્યું. રાજાએ આથી તે જમીન પર કર નાખ્યો. એક વર્ષ સંન્યાસીનો ખેડુત ખેદરકાર રહ્યો, જેથી જમીનમાં કશું ઉગ્યું નહિ. આથી રાજાનો કર સંન્યાસીથી ભરાઈ શકાયો નહિ. રાજાનાં માણસો સંન્યાસીને પકડી રાજા પાસે લઈ ગયા. રાજાએ હુકમ કર્યો કે, આવા સખસોની ગરદન પર શિલા મૂકી અરણ્યમાં અંશુકા પકડાવી ઉભા રાખો. આમ હુકમ થતાં સંન્યાસીને પણ તે પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું. હવે જે વખતે સંન્યાસીને ત્યાં ઉભો રાખ્યો, તે વખતે અશ્રુપાત થવાને બદલે સંન્યાસીને હસવું આવ્યું. રાજાએ આમ કરવાનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે

સંન્યાસીઓ જવાબ દીધા કે, દુઃખને જોઈ મને હર્ષ એટલા માટે થયો કે, આ દેહ પોતાનાં પૂર્વનાં સંચિત દુઃખો ભોગવી લે તો વધારે સારું થાય, જેથી તેને કોઈ પણ દુઃખ ભોગવવું બાકી રહે નહિ.

હવે લૌઆના વિચિત્ર જવાબથી આખી સભા અન્યથે થતી. લૌઓ પ્રેમી, ભોળો, દઢ સંકલ્પવાળો, ઇશ્વર ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવાવાળો તથા બહાદુર હતો. ખીજું રાજાની પાસે હમેશાં અદેખા તથા ઝેરીલા માણસોનો જ વાસ હોય છે તથા રાજા પણ તેઓનું જ કહેવું માને છે. કારણ કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છેકે, “પ્રાયેણ મૂમિપત્તઃ પ્રમદા લતાઃ વત્પાર્શ્વ-તો ભવતિ તત્પર્ગિવેષ્ટયન્તિ અર્થઃ—ઘણું કરી રાજા, સ્ત્રી તથા લતામાં એવો ગુણ હોય છે, કે તેઓ પોતાની પાસે જે હોય છે તેને જ વળગીને રહે છે, પણ તેને અજ્ઞાન કે દુર્જનની પરીક્ષા હોતી નથી.” આ રીતે હોવાથી હજારો રાજાઓ તથા મોટાં હુટુંબો પાયમાલ થઈ ગયાં છે. ઇતિહાસો તથા જાહેર પેપરો આપણને પ્રત્યક્ષ સાબીતી આપે છે. સાચા શૂરાઓ કંઈક વખતે અણુગમતા થઈ પડ્યા છે. જ્યારે ખીજાગમ યુક્તિ પ્રયુક્તિએ મોટા દરબારોમાં, કે જ્યાં ફરેસ્તા અને દેવતાઓ જતાં બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યાં ખીજાઓ મોજ ઉડાવે છે અને પરાયે પૈસે તાજ માતેલા થઈ અનેક કોંટાં કાવતરાંથી પોતે પોતાની સ્થિતિને વધારવા પ્રયત્ન કરે છે. આવાઓથી થીતી સમજી હડાપણુ વાપરી વર્તશો તો પડતી આફતમાંથી કેટલેક અંશે બચવા તમારો સંભવ રહેશે.

ભરદરબારમાં રાજા પૂછતો કે, “લૌઆ ! આફત પડે જળ કયા કરના ?” ત્યારે લૌઓ તો એકજ વાત કહેતો કે, “ખાના પીના ચોર ખુશ રહેના.” આ વિચિત્ર જવાબથી સૌ સભા અન્યથે થતી. આખરે લૌઆને સપાટામાં લાવવા વાસ્તે

રાજ્યદરબારના ચાર આદમીઓએ ઉપાય શોધ્યો. લોળા રાજાને કહ્યું કે, આ લૌઓ તદ્દન બુઢો છે અને નાલાયક છે; સાહેબ, હવે ઉપરાંત ખોટી ખોટી વાતો ભરસલામાં સમજાવી તમારા જેવા લોળા રાજા કને ગેરવાજબી રીતે સોના મહોર લઈ જાય છે. આ અમોને તો શરમાવા જેવું છે. આફત વખતે ખાવું કે પીવું કોને સૂઝે? વળી એવા વખતમાં તે ખુશી કોણ રહે? આફત જાતેજ દુઃખરૂપ છે, તો તેમાંથી સુખનો સ્વાદ ક્યાં મળે? અરેરે! રાજા આ લોળાપણું છોડી આ લૌઆનું પાકું પારખું જોવા પ્રયત્ન કરો. આવા આવા અગણિત પ્રપંચવાળા શબ્દોથી, મીઠાશથી, અને અનેક તરેહના સંદેહથી રાજાને વશ કરી, સમજાવ્યું કે, તેણે આ મશ્કરા લૌઆનો ગર્વ તોડવાનો કોઈ આખાદ રસ્તો યે જવો જોઈએ. આ રસ્તો એ જ કે, ભરદરબારમાં ખોલાવી લૌઆને સૌની સમક્ષ તમારા ખજાનામાંથી ચાર રત્ન એક દાબડીમાં બંધ કરી આપો અને શરત એ જ કરવી કે, આ રત્ન જે વખતે લાવવા કહું, તે પછીના ચાળીશમે દિવસે જો ન આવશે તો તને રાજ્યદરબાર સમક્ષ ફાંસીની શિક્ષા થશે. સો કાંકરે પણ એક પક્ષીનો જીવજ લેવો, એવા નિશ્ચયવાળા આ પ્રપંચી ફંદખાને હતા. તેણે આ લોળા રાજાને અંતે પ્રપંચમાં લઈ હા કહેવડાવી. આ પ્રપંચને ભરસલામાં જાહેરમાં મૂકી, જેવો લૌઓ આવ્યો કે, રાજાએ પૂછ્યું “લૌઆ! આફત પડે જળ કયા કરના?” તરતજ લૌઆએ હસ્તે મુખડે પૂર બહારમાં જોરસાદાર અવાજે જવાબ દીધો; “ખાના પીના ઝોર ખુશ રહેના.” આ સાંભળતાં રાજાએ કહ્યું; “લૌઆ! તું મૂર્ખ છે. કેટલાક દિવસ થય તારાં આવાં વચનો મેં સાંભળ્યાં છે, તેમાં મારીજ મૂર્ખાઈ છે. આફત વખતે કોને ખાવું પીવું કે ખુશ રહેવું ગમે? તારા જેવો ખેદરકાર આ દુનિયામાં બીજો કોણ મૂર્ખ હોય કે, એવા વખતમાં એવા ઢંગમાં રહે!” લૌઓ કુદરતી

રીતે કંઈક રાજની કલ્પના તો સમજ્યો, પણ ઇશ્વર ઉપર વિશ્વાસ રાખવાવાળો તથા પાકા ગુરૂનો ચેલો હતો. તે નાહિમતવાન, બાયલો કે કાયર નહોતો, કે રાજનાં આવાં વચનોથી ભય પામી, પોતાના નિશ્ચયને તોડે. લૌઆએ શાંતિથી જવાબ આપ્યો, “સાહેબ! મારો તો આ અડગ નિશ્ચય છે. એને માટે હું બીજું કંઈ કરી શકતો નથી.” તેજ વખતે ભરસલામાં રાજાએ અને પેલા ચાર પ્રપંચી કારભારીઓએ રત્નની દાબડી સૌના સમક્ષ આપી કહ્યું કે, આ રત્નો જ્યારે માણું, તે પછીના આળીસમાં દિવસની અંદર પાછાં આ સલા વચ્ચે હાજર કરવાં. જો આ મુદતમાં તું ન લાવી શકશે તો, રાજ્ય દરબાર સમક્ષ ફાંસીનો હુકમ તારે માન્ય કરવો પડશે. લૌઆએ કહ્યું; “બોત ખુબ.” આ પ્રમાણે નમ્રતાથી જવાબ આપી પેલી રત્નની દાબડી લઈ ઘેર ગયો અને મધ્ય રાત્રિએ પોતાના ઘૂપા ભોંયરાના વચલા ભાગમાં તે દાટી. લૌઆ બાણુતો હતો કે, આ બાબત પ્રભુ સિવાય કોઈને ખબર નથી. પણ આમાં તે પોતે ઠગાયો હતો. ઇશ્વરની માયા ગહન છે. આજ બાબતમાં સપ્તશતીમાં કહ્યું છે કે;—

જ્ઞાનમસ્તિ સમસ્તસ્ય જંતો વિષયગોચરે ।

વિષયાશ્ચ મહાભાગ યાંતિ ચૈવં પૃથક્ પૃથક્ ॥

દિવાંધ્યાઃ પ્રાણિનઃ કેચિદ્રાત્રાવંધાસ્તથાપરે ।

કેચિદ્દિવા તથા રાત્રૌ પ્રાણિનસ્તુલ્યદૃષ્ટયઃ ॥

અર્થ:—વિષયના સંબંધમાં સર્વ પ્રાણી માત્રને એકજ સરખું જ્ઞાન હોય છે. હે મહાભાગ ! વિષયો ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે મનુષ્યની પાછળ જાય છે. કેટલાક પ્રાણી દિવસે અંધ હોય છે, કેટલાક રાત્રીમાં અંધ હોય છે વળી કેટલાક પ્રાણીઓની દૃષ્ટિ દિવસે તથા રાત્રિએ એક સરખાં હોય છે. ભાવ એ કે, કેટલાક પ્રાણી દિવસ કહેતા સંસારરૂપી જાગ્રતા-વસ્થા તરફ ધ્યાન આપતા નથી, કેટલાક અજ્ઞાનમાં બેસા હોવાથી તેમાં જ રચ્યા રહે છે. વળી કેટલાકની

દૃષ્ટિ જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનમાં એક સરખી રહેલી હોય છે. આમ હોવા છતાં સઘળાઓ પોતાના પુત્ર આદિ તરફ કામનાવાળા હોય છે. આથી જ કહ્યું છે કે;—

માનુષા મનુજઘ્યાઘ્ર સામિલાયાઃ સુતાન્ પ્રતિ ।

લોભાત્પ્રત્યુપકારાય નન્વેતાન્નિક ન પશ્યસિ ॥

તથાપિ મમતાવર્તે મોહગર્તે નિપાતિતાઃ ।

મહામાયાપ્રભાવેણ સંસારસ્થિતિકારિણા ॥

તન્નાત્ર વિસ્મયઃ કાર્યો યોગનિદ્રા જગત્પતેઃ ।

મહામાયા હરેશ્ચૈવા તયા સંમોહ્યતે જગત્ ॥

જ્ઞાનિનામપિ ચેતાંસિ દેવી ભગવતી હિ સા ।

બલાદાકૃપ્ય મોહાય મહામાયા પ્રયચ્છતિ ॥

તયા વિસૃજ્યતે વિશ્વં જગદેશ્વરાચરમ્ ।

સૈષા પ્રસન્નવરદા નૃણાં ભવતિ મુક્તયે ॥

સા વિદ્યા પરમામુક્તિર્હેતુભૂતસનાતની ।

સંસારબંધહેતુશ્ચ સૈવ સર્વેશ્વરેશ્વરી ॥

અર્થ:—હે મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ ! પ્રાણી માત્ર પોતાના પુત્રો પ્રતિ કામનાવાળા હોય છે. છતાં તું શું જોતો નથી કે, તે પુત્રો લોભને લીધે ઉપકારને બદલે અપકાર કરે છે. જો કે આ રીતે જોવામાં આવે છે, છતાં મોહરૂપી ખાડીમાં મનુષ્યો પડે છે. આમાં મમતારૂપી લમરીઓ છે. સંસારની સ્થિતિ કરનારી મહામાયાના લાવને લીધે આ પ્રમાણે થતું જોવામાં આવે છે. આમાં વિસ્મય થવાનું કારણ નથી. કારણકે આ ભગવાનની યોગ નિદ્રા છે. આને જ હરિની મહામાયા કહે છે તથા તેવડે અખિલ જગત મોહ પામેલું છે. મોટા મોટા જ્ઞાની હોય, છતાં મહામાયા તેઓના જ્ઞાનનો નાશ કરે છે અને તેઓને મોહમાં નાંખે છે. આ રીતની મહામાયાના પ્રભાવથી જ ચરાચર સર્વ જગત ટકી રહેલું છે. આ મહામાયાનો જ્યારે અનુગ્રહ થાય છે ત્યારે મનુષ્યને મુક્તિ

મળે છે. અર્થાત્ મહામાયા જ સુકિતના કારણરૂપ બ્રહ્મ-
વિદ્યારૂપે કહેવાય છે. વળી સર્વ ઇશ્વરોની ઇશ્વરી તે જ
માયા મનુષ્યને સંસારરૂપી બંધનમાં જકડી લે છે.

હવે લૌઆના મોટા છોકરાએ એ ખેલ સાળીત જોયો
હતો; અને ઘણા દિવસ થયા કેડે રાજા અને પેલા ઉપલા
પ્રપંચીઓના હાથમાં એવી રીતે અનેક લાલચથી તે એક રમકડાં
સમાન થઈ જઈ, તેજ રતનની દાબડી તેજ લોંચરામાંથી લઈ
જઈ રાજા સાથે પેલા પ્રપંચીઓને સ્વાધીન કરી હતી.
રતનની દાબડી જેવી મળી કે, તુરત પેલા પ્રપંચીઓએ રાજાને
કહ્યું કે, આ દાબડીને આપણે સૌએ મળી ભરસમુદ્રના મધ્ય
ભાગમાં નાંખવી જોઈએ. પછીથી જરૂર આપણે વિચાર બર
આવશે અને લૌઓ પોતાનું 'ખોટું' વિચિત્ર ખેલવાનું બંધ
કરશે. શરત મુજબ ફાંસીથીજ એની બખર લેવાશે.
રાજાને આ અદ્ભુત સુકિત પસંદ પડી કે, તુરત સૌ એક મોટા
વહાણમાં બેસી, સમુદ્રની વચ્ચેવચ્ચે જઈ અમુલ્ય
ચારે રત્નોને ભરદરિયામાં ફેંક્યાં અને પાંચે
મૂખાંઓ આવા ખોટા કાર્યથી ખુશ થતા, મલકાતા
પાછા ફર્યા સૌ કોઈ જાણે છે કે, પ્રભુનું કાર્ય પ્રભુજ કરે છે.
જેવી દાબડી પડી કે, તુરત એક મોટા મચ્છે તે ગળી. થોડા
દિવસ ગયા કેડે લૌઆને પૂછવામાં આવ્યું; “લૌઆ ! આકૃત
પડે જબ કયા કરના ?” તુરતજ ભરસભામાં લૌઆએ અસલ
મૂજબજ પૂર બહારમાં જવાબ આપ્યો; “રાજા, ખાના પીના
ઓર ખુશ રહેના.” આ જવાબ બદલવાને રાજાએ બહુ સમ-
જાવ્યું, પણ લૌઓ મક્કમ રહ્યો. રાજાએ કહ્યું; “પેલી દાબડી
આજથી ચાળીસ દિવસની અંદર આ દરબાર સમક્ષ રજુ કર.”
લૌઆએ કહ્યું; ‘ખોતખુબ.’ ઘેરજઈ મધ્ય રાત્રિએ મૂકેલી જગ્યાએ
તપાસી જુવે છે તો કંઈ મળે નહિ. લૌઆએ વિચાર્યું કે, હવે
બાકી શું રહ્યું ! મોત નજદીક છે. ! આશા અમ્મર છે ! જીવે
છે તે મરે છેજ ! ખીલે છે તે ખરે છે ! ચઢે છે તેજ પડે છે !

ઈશ્વર શિવાય કોઈ મદદગાર નથી. આ પ્રમાણે પોતાના ભવિષ્ય માટે દરેક વાતે વિચાર કરતાં ધર્મ કર્યાથીજ હું હજી પણ બચીશ, એમ તેના અંતર આત્માએ અદ્ભુત સાક્ષી પૂરી. આવા વિચારથી તેણે પોતાના ચારે છોકરાનું લગ્ન કરવાનું નિશ્ચય કર્યું અને તેની અંદર અત્યંત ખુશાલી સાથે નાચ રંગ, અનેક ખાનીપીની ઉપરાંત ગરીબગુરખાને અનેક તરેહથી દાન આપી અનેક આત્માઓનાં મન પ્રસન્ન કર્યાં. આવા પ્રસંગમાં આગલાં પાછલાં નાનાં મોટાં રાજ્યોના રાજાઓને અને ઘણા ઇષ્ટ મિત્રોને લૌઆએ આવકાર કર્યો હતો. લાખો રૂપિયાની ખેરાતો ચાલુજ રહી હતી અને આખર વખત સમજી લૌઆ હસ્તે મોઢે ઈશ્વરની ચાહીમાં પોતાના નિમેલે વખતે જ્યારે પણ રાજદરબારમાં આવતો ત્યારે ભર-સભામાં રાજા પૂછે કે, “લૌઆ ! આફત પડે જમ કયા કરના?” ત્યારે એકજ શુકનથી પ્રથમનો જવાબ દેતો કે, “ખાના પીના એ- ખુશ રહેના.”

લૌઆ પૂર્ણ શ્રદ્ધાળુ હતો. આવા મતખાલા ખુબસુરત જોખન ઉપર જો કોઈને દયા આવતી. રાજા પોતે મૂર્ખતાથી પારકાની શિખવણીથી જે કરી ગયો હતો, તેને માટે તનું મન અંદરખ નેણી તો ડાંખતુંજ હતું. રાજાએ કહ્યું; સાંભળ લૌઆ ! આજથી ત્રીજે દિવસે મુદત પૂરી થાય છે. માટે રત્નની દાખડી રજી કરજે. નહિ તો કોલ મુજબ તને ફાંસી મળશે. હાજર જવાબી લૌઆએ પૂરભપકાથી કહ્યું કે, “ઈશ્વર ઇચ્છા બળવાન છે.” આ પ્રમાણે શુદ્ધ બુદ્ધિથી જવાબ આપી પોતાના ઘર તરફ વળ્યો. પોતાના છોકરાના લગ્નના કામથી કંઈક અશે મુક્ત થઈ, પોતાના મરણના દિવસ ત્રણજ ખાકી છે, એજ ધારણામાં એકાંતે નીચેનું ભજન ગાઈ રહ્યો હતો.

રાગ ભીમપલાશ.

નિર્ધન બાવરેરે, ભજ મન, રામનામ લેતું;
કોઈ સંગ લરત કોઈ સંગ ભિરત મત દુઃખ પાવોરેરે,
ભજ મન.

જગત તજ ઝોર લોભ માયા, કામ ક્રોધકો ત્યાગ,
પ્રભુ નામ ધાઓરેરે—ભજ મન.

રામ નામકો ધાર મનમે, કૃષ્ણ નામકો સાધરે,
તખતો હો નર મુકિત તેરી, હરિભજન કર હરકિશોરી,
ગરવ માનકો ત્યાગ, પ્રભુ નામ ધાઓરેરે—ભજ મન.

રામ નામ લેતું.

ઉસ્તાદ,

નંનેખાં ખીનકાર.

લૌઓ ઇશ્વરી ધ્યાનમાં એટલો બધો લીન થઇ ગયો હતો કે, તેના આત્મામાં સત્યનો દીવો જ્યોત તરીકે પ્રકટી રહ્યો હતો; અને પોતાની સત્યની ટેકમાં પણ પ્રભુ મારો નાથ કંઈજ સાફજ કરશે, એવો આત્મામાંથી સાક્ષી ચેતન જવાબ આપી રહ્યો હતો. આવા વિચારની લહેરમાં ને લહેરમાં તેણે પોતાની પાસે આવેલો એક મચ્છીમારને દીડો. આ મચ્છીમારે પ્રથમથીજ ધારણા ધારી હતી કે, જો લૌઆને ત્યાં આ મચ્છી હું લઇ જઇશ તો આવા રૂડા પ્રસંગમાં મને કંઈ સાફજ દામ મળશે અને તેજ પ્રમાણે લૌઆને ખતલાવતાં મચ્છીની મૂળ કિંમત કરતાં બમણા દામ આપી, લૌઆએ તે ખરીદી અને જેવી તેને ચીરીને જીવે છે કે તુરત તેની અંદરથી પેલી ચાર રત્નવાળી દાબડી મળી. લૌઆની ખુશીનો પાર રહ્યો નહિ. મુંગે મોઢે તેણે આ પોતાની પાસે જ રાખી. “નાથ રાખે તેને કોણુ ચાખે?” ત્રીજે દિવસે ઠરાવેલા વખતે લાખો લોકોની ઠઠની અંદર પૂર બહારમાં લૌઆ વખતસર દાખલ થયો. સૌ ફાઇના મનમાં લૌઆઉપર પ્રેમ ઉભરાતો હતો. કારણ કે તેનો દેખાવ અને ભક્તિનું નુર જ આકર્ષણ ખેંચાવે એવાં હતાં. અસ્પર્શ એકબીજા બબડવા લાગ્યા; “અરેરે! આ બિચારો થોડીવારમાં તો આ દુનિયા છોડી જનાર છે!”

આખરની વખતે રાજાએ પૂર દમામથી ગર્જના સાથે પૂછ્યું; “લૌઆ ! આફત પડે જળ કયા કરના?” તેજ પળે ઘણા પ્રેમના આવેશમાંને પૂર ગર્જનાપૂર્વક જવાબ દીધો, “રાજાજી મહારાજ ! ખાના પીના ચોર ખુશ રહેના.” રાજાએ કહ્યું, ‘પેલી રત્નની દાખડી કયાં છે ?’ તેજ પળે ચારે રત્નવાળી પેલી મચ્છીના ગર્ભમાંથી મળી આવેલી દાખડી રાજા સન્મુખ ધરી. રાજાએ સૌના સમક્ષ ખોલી જોતાં તેજ રત્નો જોયાં. ઘણીજ અજાયબીથી સૌ કોઈ જોઈ રહ્યા ! પેલા કાળા કર્મના કરવાવાળા આ દેખાવ જોઈ લજ્જા પામ્યા. રાજા ઘણીજ અજાયબીથી પૂછવા લાગ્યો; “લૌઆ ! આ રત્ન તને કયાંથી મળ્યાં ?” લૌઆએ નમ્રતાથી જવાબ દીધો, સાંભળ રાજા !— એમ કહી નીચે મુજબ એક દુહો કહ્યો;—

દુહો.

“પાપી પાપ કરે અતિ, અંતરમાં મલકાય;

પણ ન સમજે પ્રભુ તણા, નિર્મળ ઉત્તમ ન્યાય.”

અપાર પ્રેમી, ન્યાયી, દીનબંધુ, દીનાનાથ, કૃપાધારી, જગતનો કર્તા રહેમી અને દયાળુજ છે; તે જ લાજનો રાખનાર છે. તેને ત્યાં સત્ય અસત્યનો ખારીક ઇન્સાફ છે. સાચાનું, ભોળાનું અને ગરીબોનું, તેમજ અનાથનું તે જ નાથ રક્ષણ કરે છે. એને છેતરવાને તેમજ એના ન્યાયને અન્યાયમાં લાવી ભાગ્યના ઉપર દબાણ કરી (દોષખમાં) નકરમાં નાંખવાને કોણ સમર્થ છે ? રાજાજી મહારાજ ! આ દાખડી મને એક મચ્છીના ગર્ભમાંથી મળેલી છે. આ કુદરતી ભેદ સાંભળીને સૌ કોઈ અજાયબ થયાં. રાજાએ પોતે પોતાનો ભેદ સૌ સમક્ષ જાહેર કરી અને કહ્યું કે, આ પાપી ચારેની શિખવણીથી તને દુઃખમાં ઉતારવાને એ તથા આ ચારે જણાઓએ મળી આ દાખડી સમુદ્રમાં ફેંકેલી, એમ

કહી ઘણી દિલગીરી જાહેર કીધી અને અતિ ક્રોધથી આ ફેંદ બનાવનારા અદેખાઓને દેશપારની શિક્ષા કરી. લૌઆને પોતાની નોકરીમાં રાખવાને ફરીથી કહ્યું, પણ લૌઓ જે દૂધ પીતાં દાઝ્યો હતો, તે છાસ પણ કુંક મારી ન પીએ? મતલબ સાચી નેક વફાદારી નોકરીમાં રહેવા છતાં, આ મૂર્ખ રાજાથી મોતના ઘરમાંથી બચેલાએ ઇશ્વરભક્તિજ પસંદ કરી; અને ફરી નોકરી કરવા માટે રાજાને સાત સાત સલામ કરી માફી ચાહી.

આ રીતે રાજાની તાબેદારી કરવા છતાં રાજાની ગેર-વર્તણૂકને લીધે ઘણાને પસ્તાવું પડ્યું છે. દાખલા તરીકે અંગ્રેજી ઇતિહાસમાં ટોમસ વુલ્ફસીનો દાખલો જુઓ. તેને મરતી વખતે રાજાએ કેદ કર્યો, જે વખતે તેણે કહ્યું કે, “Had I but served my God as diligently as I had served the king he would not have given me over in my grey Hairs. અર્થ;—જેટલી કાળજીથી મેં રાજાની સેવા કરી, તેટલીજ કાળજીથી મેં જો પરમાત્માની સેવા ઉઠાવી હોત તો તે વૃદ્ધાવસ્થામાં મારો ત્યાગ કરત નહિ.” આ ઉપરથી સાર એ લેવાનો કે, ગમે તેવા સ્થળમાં ઇશ્વર આપણા શુભ પુણ્યથી રક્ષણ કરે છે. ધર્મના જેવી સહાયકારક વસ્તુ બીજી કોઈ નથી. ઘણાં મોટા સંસારમાં, પેઢીમાં, કારખાનાઓમાં, રાજ્યોમાં કે આ ઉપરાંત બીજાં ઘણાં ખાતાંઓમાં ઊંદર બિલાડાંની માફક રહેનારા ઘણા સજ્જન તથા દુર્જન સ્વભાવના મનુષ્યો હોય છે. આ ફાની પ્રપંચી ચાર દિવસની દોરંગી દુનિયાના નજીવા ઠાક માટે, પોતાના પેટ માટે, સ્વાર્થ માટે, મોટો નાનો દરજ્જો મેળવવા માટે, પૈસો કે પરસુખ મેળવવા માટે, જે કોઈ અનેક તરેહની જાળો રચી, એક બીજાને ફસાવવાને જે જે કર્મો કરે છે, તેને વહેલું ચાં મોડું દુઃખ શોષવું પડે છે. જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ હોય છે ત્યાં દીવાનો અપ પડતો નથી; એટલે જેનું તપોબળ તપે છે, તે ઉધા

અત્તામાં ફાવી જાય છે, તેમજ તેમાં તેને મોજ માલૂમ પડે છે, વૃદ્ધિ માલૂમ પડે છે, જીતાય છે, જીવાય છે, યશ લેવાય છે. અને ચાર ઘડી તેવી ખુદ્દિનાઓ તેને વાહ વાહથી ખુશ કરે છે એટલે આવા પામર જીવડાઓ ફૂલજીની માફક ફૂલાય છે; પણ સૂર્ય અસ્ત પછી અંધકાર પ્રગટે છે. મતલબ પાપી પાખંડી દેહ પાપથીજ ભરપૂર થાય છે; ત્યારે તેજ જીવ અકળાય છે, દુઃખી થાય છે, હાય હાય કરે છે, પસ્તાય છે, ફસાય છે, રીખાય છે અને તેમાંથી છૂટવાને પછીથી હજારો હજારો કોશીશ કરે છે, પણ પછીથી એમાં શું વળે ?

આટલા ઉપરથી મનુષ્ય માત્રે સમજવું જોઈએ કે, અનેક કોંટાં અને કારીગીરી કોઈના ઉપર કરતાં પહેલાં અવશ્ય યાદ રાખવું જોઈએ કે, તેને માથે પણ પેદા કરનાર છે જ. તેમજ એવી સાક્ષી કે પુરાવા બનાવવાના કૃત્યથી આપણે જ તેના વારસામાં જરૂર આવીશું, એ કદી સ્મરણમાંથી બૂલવું નહિ. પુણ્યનો બદલો પુણ્યજ મળશે. પાપનો બદલો દુઃખ, કળા અને ગિરફતારીજ બતાવશે. ઠારશે તેવાજ ઠારશે. સૌ કોઈને જરૂર યાદ રાખવાની ફરજ છે કે, કુદરતના સાચા ભેદનું કોઈ ઉલ્લાંઘન કરી શકનાર નથી. લૌઓ નિષ્કપટી, સાચો અને વફાદાર હતો. તેથીજ પોતાની ટેક છેવટ સૂધી જાળવી રહ્યો હતો. આવતા દુઃખ પહેલાં વિચાર રાખવો, એ જ વિચારવંતનું લક્ષણ છે અને આવેલી આફતના ઉપર મક્કમપણે ટકી રહી, સચ્ચાઈથી અને હિમ્મતથી ઇશ્વરની દાદ માંગી પોતાની કસોટી વખતે દ્રઢતાથી મું હિમ્મતથી ટકી નિર્દોષ ઠરી સત્ય અસત્ય સામાઓને બતાવી આપવું, એજ શ્રદ્ધાનું મુખ્ય લક્ષણ છે.

વાંચનારે યાદ રાખવું જોઈએ કે, લૌઓ ખાઈ પી ખુશી રહેવાનો જે જવાબ આપતો હતો, તેમાં પોતાની સાચી વફાદારી તથા નેક ચાલ ઉપરજ તેને હિમ્મત હતી. તે

પરમાત્મા ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધાળુ હતો. ભક્તિ અને દાન આપવામાં અમૂલ્ય વીર હતો. દેખીતું છે કે, પડતી આફત વખતે ગેરસમજનો ઉપયોગ કરી માટેલા સાંઠની માફક ખાવા પીવામાં મશગુલ રહેવું, એ મૂખાં અને પાપી બેઠર-કારીઓનું જ લક્ષણ છે.

આફત વખતે કંટાળવું, એ મૂખાંઈ છે, પણ ધૈર્યતાથી શ્રદ્ધાથી, કુનેહથી અને સત્યતાથી માલિકની મદદ માંગી, હિમ્મતપૂર્વક સંકટ સમયે સમયસૂચકતા વાપરી, તેમાંથી મુક્ત થવા માટેજ પ્રયત્ન કરવો, એજ આ વાર્તાનો મુખ્ય હેતુ છે.

ભાગ્ય હશે ત્યાં દોષ કેને દેવો ?—ભાગ રજો.

આસાદ્યાપિ મહોદધિં ન વિતૃષો જાતો જલૈર્વાઙ્મવો
મેઘં પ્રાપ્ય ન ચાતકોઽપિ ચરણૌ માનું ન લેમેઽરુણઃ ।
ચન્દ્રઃ શંકરશેખરેઽપિ નિવસન્પક્ષક્ષયે ક્ષીયતે
પ્રાયઃ સજ્જનસંગતોઽપિ લભતે દૈવાનુરૂપં ફલમ્ ॥

અર્થ:—સમુદ્રને પામી તેના જળથી વડવાનળની તૃષા મટી નહી, ચાતક પક્ષી મેઘને પ્રાપ્ત કરીને તૃષા રહિત થયો નહિ, સૂર્યની પાસે રહીને પણ અશુભને ચરણ મળ્યાં નહિ, અને શંકરના મુકૂટ ઉપર રહેલો ચંદ્ર ક્ષય રોગમાંથી મુક્ત થયો નહિ. તેથી ગમે તેવા સજ્જનનો સમાગમ કરે, તોપણ ભાગ્યને અનુસરીને જ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે.”

આ માયાવી સંસારમાં સૌ કોઈને હમેશાં સુખમાં રહેવાનું ગમે છે. સુખ, સુખ અને સુખ ! સુખને માટે જ દિન રાત શીળામાં કે સખત તાપમાં, દેશ કે પરદેશ પ્રાણીમાત્ર

અન્યેય જેવી વિધવિધ પ્રકારની મહેનત ઉઠાવે છે, અનેક પ્રકારના ધંધા ઉપરાંત ઘણાકે ભારીમાં ભારી તાબેદારી ઉઠાવે છે, કોઈની વાતને માઠું ન લાગે, માટે હાજી હા કહેવાની ફરજ પડે છે. ઘણાંક માણસો મોટા મોટા વેપાર ડાળે છે, કોઈ કારખાનાંઓ કાઢે છે, કોઈ સમુદ્ર કે જંગલ સેવે છે, કોઈ દરિયામાં ડુબકી ખાય છે, તો કોઈ દરઘાને સેવે છે; કોઈ વિદ્યામાં વય પાકટ બનાવે છે, તો કોઈ વ્યસનની શોધમાંથી સુખનો સાર શોધે છે. આ અનેક પ્રકારની શોધખોળ, મુશ્કેલી ને જાતભાતને રંજ આપી, જે જે કામોમાં મગ્યા રહે છે, તેનું કારણ એજ કે, અનેક પ્રકારનું પોતાને તેમ જ જેને પોતાના માની બેસે છે, તેઓને સુખ પ્રાપ્ત થાય.

એક ગરીબ માતા રેંટીયો કાંતીને કે દળણું દળીને પોતાના પુત્રને ઉછેરીને અનેક મુશ્કેલીઓનો ભોગ આપતાં પણ તેના ભવિષ્યના સુખને વાસ્તે ભણાવી ગણાવી આગળ વધારવામાં મનને દોરવે છે. એક ગરીબ સિપાઈ કે કલાર્ક પોતાના ઉપરી અમલદારોના જૂઠા સાચા વચનોના તાપને વેઠી, જાણીજોઈને પણ હા જોડે હા અને ના જોડે ના કરે છે, તે પણ પોતાના ભવિષ્યના સુખને માટે જ. પણ આ સર્વે સુખ ક્યાંથી મળશે ? કેાણુ આપશે ? એ માટે કેટલાક અજ્ઞાન હોય છે. નસીબને માનનાર મનુષ્યોએ વિચાર કરવો જોઈએ કે, નસીબમાંથી જે વસ્તુ કે જે જતી રહેવાની હોય છે એટલે ઓછી થવાની હોય છે, તે જ વસ્તુ કે ભોગ્ય પદાર્થનું નુકસાન થવા સંભવ છે. જે વસ્તુ આપણા નસીબમાં વાપરવાની કે ભોગવવાની હોય છે, તે આપણી પાસેથી જઈ શકતી નથી અને જ્યારે આપણા નસીબમાંથી ઓછી થવાની હોય છે, ત્યારે હજારો પ્રયત્ન કર્યા છતાં, હજારો પ્રકારની કાળજી રાખવા છતાં તે વસ્તુ આપણી પાસે રહી શકતી નથી. માટે જ્યારે કોઈ એવો અલૌકિક પ્રસંગ બને ત્યારે મનમાં વિચાર કરવો જોઈએ કે, આપણા નસીબમાંથી એટલું વાપર-

વાનું ઓછું થવાનું હશે, તે થયું. એને માટે શોક નહિ કરવો? એ જ્ઞાનીનું લક્ષણ છે. કહ્યું છે કે, “પ્રાપ્તવ્યમર્થં લભતે મનુષ્યો દેવો ન જાનાતિ કુતો મનુષ્યઃ । તસ્માન્ન શોચામિ ન વિસ્મયો મે યદસ્મદીયં નહિ તત્પરેષામ્ અર્થઃ—મનુષ્યને જે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય હોય છે તે મેળવે છે. આની દેવને ખબર નથી હોતી તો મનુષ્યને તો ક્યાંથી ? માટે મનુષ્યે શોક કરવો નાહ, તેમ વિસ્મય પામવું નહિ. જે આપણું છે તે કદી પારકું થનાર નથી.” બીજું જેઓ કદી નસીબને માનતા જ નથી, તેઓએ વિચાર કરવો જોઈએ કે, પ્રયત્નથી સર્વે કરી શકાય છે. તો આવી એકાદ વસ્તુનો નાશ થવાથી આપણે શોકાતુર થવાનું કે કોઈ સાથે લડવાનું શું કામ છે? કદી ગયેલી ચીજ પાછી ભાગ્યે જ મળવા જેવી હોય છે, તો તે કદાચ મળે કે નહિ પણ મળે, અને આવી અનિત્ય નાશવંત વસ્તુ માટે લડવું કે વઢવું, કોધ આદિ પ્રગટાવવાથી શારીરક તેમ જ માનસિક બંને બળનો ક્ષય થતો હોવાથી પ્રયત્ન કરવામાં પણ જોઈએ એટલું બળ વાપરવામાં ખામી જ લાગશે; ને શોકાદિકથી લાલને બદલે હાનિ જ થવાનો સંભવ રહેશે. શાસ્ત્રના આધારે જ્ઞાની અને સમજી બુદ્ધિશાળી વિદ્વાનો લખી ગયા છે કે, સર્વ અનિત્ય અર્થાત્ મિથ્યા છે, માટે તેના લાલાલાલથી સુખ દુઃખાદિક નહિ પ્રકટે અને જ્ઞાનથી સમાનભાવ રહે તે જ પ્રકૃતિ શ્રેષ્ઠ ગણાશે. પૂર્વે કરેલાં કર્મોનું ફળ આપનાર કુદરતનો નિયમ જ છે. આપણે જો શુભ કર્મો કર્યાં હોય છે, તો તેનું શુભ ફળ મળે છે; અને અશુભ કર્મોનું ફળ અશુભ જ મળે છે. બાવળ વાવી આમ્ર ફળની આશા રાખનાર હીણભાગી જ ગણાશે. એક શાયર લખી ગયો છે કે;—

શેર.

તદબીરસે તકદીરકી, બુરાઈ નહિ જાતી;

લીખી હુઈ તકદીર, ફીરાઈ નહિ જાતી.

આટલું જાણ્યા છતાં પ્રાણીમાત્ર રેંટની માફક ગોળ ચક્કર ભ્રમણતામાં ફર્યા કરે છે. આશા અને દુરાશા એ

જાને સંસારરૂપ પિતાની બે કુલીન કન્યા છે. તેમાં આશા પોતાના પિતાના કુળને ઉદ્ધાર કરવાની શક્તિ ભાગ્ય ઉપર રાખે છે અને દુરાશા એ પિતાના કુળનો ઘાત કરનારી, પણ સમયે કૃળ આપવામાં ચૂકતી નથી. આવા નિરાશારૂપી વહા-ણમાં બેસનાર સમુદ્રના માછલાંની માફક કામ, ક્રોધ, મદ અને લોભે કરી હવાઈ વિચાર અને ફાની સુખમાં, અનેક તરેહથી પોતાના નસીબને ખોટી રીતે બદલવાને અનેક તરેહનાં ફાંફાં મારીને કરોળીઓ જેમ પોતાની બનાવેલી જાળમાં પોતે જ વિંટલાઈ વિંટલાઈને મુઝવણમાં પડે છે; માખી જેમ શાકર ઉપર બેસી રસ ચુસતાં ચુસતાં ગળાતી ગળાતી, અંદર પૂંછી જાય છે, કરોળીઓ ભારીમાં ભારી ખિંબ જેવા લાકડાના ભારોટીયાને કોતરી બહાર આવી શકે છે, પણ કમળપુષ્પની લહેરમાં પ્યારમાં અંધ બની પ્રાણ-ખુવે છે, તે જ માફક આ દુનિયામાં અનેક પ્રાણીઓ અનેક તરેહની નાની મોટી લાલસામાં તદખીર અને કોંટીથી, ફંદ અને ફેરબથી, પુરાઈની લલાઈ, જુઠ્ઠાઈની સચ્ચાઈ, જૂઠાઈની સલાહી, બેવફાઈની વફાઈ, જારીની ચારી, બેકારારીની કરારી, સારીની નહારી, નહારીની સારી, આ મુજબ અનેક લેદોથી અને ફંદોથી આ દુનિયાના જાહેર બાગમાં તકદીરને તદખીરથી ફેરવવા પ્રયત્ન કરે છે; પણ દૃઢ પ્રારબ્ધના લખ્યા લેખ મુજબ તકદીર ફરી શકતું નથી. આ અમનચમન પ્રારબ્ધરૂપી લોટાને સમુદ્રમાં, તળાવમાં, કુવામાં કે ટાંકામાં જ્યાં ડૂબાવી પાણી લેવા જશે ત્યાં એક જ માપતું પાણી મળશે. કંઈ ટાંકુ કુવા કરતાં કે તળાવ સમુદ્ર કરતાં વધારે ઓછું સમાવી શકનાર નથી.

આનો પૂરતો આધાર મથાળા ઉપર પૂરવાર કરવા સમર્થ છે કે, સમુદ્ર જે આવો મહાસાગર, તેની સોળતમાં રહેવા છતાં વડવાનળ ક્યાં તૃપ્ત થયું? તેમ જ ચાતક કે અરૂણ કે ચંદ્રને મોટાના આશ્રય નીચે રહેવા છતાં કૃળ તો ભાગ્યપ્રમા-ણે જ મળ્યું.

અગાડી એક સમર્થ આધાર નમુના દાખલ જુવો કે, શંકર જેવાનો આશ્રિત નંદી શંકરનું વાહન થયો, છતાં શંકર જેવા મહા સમર્થ પણ તેના તકદીરમાંથી ખડ અર્થાત્ ઘાસ ટાળી શક્યા નહિ, તો બીજાં શું કરી શકનાર છે? સૃષ્ટિના ક્રમ પ્રમાણે શિયાળા પછી ઉનાળો આવે છે, રાત્રીને દિવસ અનુસરે છે; અને મોટા તોફાન પછી શાંતિનો વખત આવે છે. આપણો પંથ ગમે તેવો અધિકારમય લાગે, તોપણ યાદ રાખવું કે, કાળે કરીને મોટી દીલગીરીઓ પણ શાંતિ પામે છે. રાતનો ગભરાટ રહે, પણ સવારમાં આનંદ મળે છે. ડાહીડાહી વાતો અને ભલાઈના સોનેરી ઢાળ ચઢાવેલા સુખનો કાકો, કાકી, કશન, કાવશ ને કાદર બધા જાણે છે, છતાં ગમે તેમ કરીને હું સુખી થાઉં, મને માન મળે, મારો સંસાર મોજમાં ભોગવાય, ને મારે વાસ્તે દુનિયામાં ઉંચું મત બંધાય, મને સરકારમાંથી કે દરબારમાંથી સાલદોશાલા મળે, હું ખાનખડાદાર કે રાવખડાદાર, સરદાર કે વફાદાર કહેવાઉં. આ પ્રમાણે જગલાલાઈનું જોધને લગલાભાઈ ભાગ્યને ખોટી રીતે બદલવા જતાં કેટ-કેટલા કર્મરૂપી સાંચાના દોરાના તાંતણાઓને અનેક જાતની કોટીઓના કારભારમાં દાખલ કરે છે. છેવટે શરૂથી તે આખર લગીણના સંબંધીઓ કે જાણકાર બમણું ધી હોમી ભાગ્યની લકીને પુષ્કળ અજવાળવાથી દુનિયાની પ્રકાશિત રોશની સામું પ્રસિદ્ધમાં બહાર લાવે છે. કારણ કે સ્વાર્થી અને આપ મતલબી તો હવામાંજ હવાઈ કિદલાઓ બાંધ્યાજ કરે છે અને તેની સાથે હવાઈ મોજ શોખના અને ટીપ્પીનપાણીના લાલચુ પ્રાણજીવનદાસો પણ સુખ મોજના સોદાગરો તરીકે ડાંસ માફક વળગેલા હોય છે. તે હા જોડે હા, ના જોડે ના કહેવાને ચૂકતા નથી; પણ ગફલતીના ગીરફતારો સમજતા નથી કે, દુનિયાઈ નિશામાં તું શું ધારે છે અને સર્વશક્તિમાન તારો પિતા શું ધારે છે? જો આ સર્વ વચનોનું રહસ્ય કંઈક બાબતોમાં કે ફંદો

કર્યા પહેલાં વિચારી હૈયે રાખશે તો, નીચતાના, અધમ-
તાના, કંદોના, જીલમોના, ઘાતોના, વહેમોના, સ્વાર્થોના,
અને એજ મુજબના અનેક રંગબેરંગી કાંટાં અને કાવતરાં
ભરેલા સ્વાર્થના કાંમોથી તેમજ તેની નીચ બાંધણીથી, તેવા
કંદોથી અને તેવીજ મોજશોખથી અને તેનાજ હવાઈ
વિચારોની સાથે તેના અતિ અસાર દુષ્ટ પરિણામોથી તમે
તેમજ મિત્રો કે વહાલાંઓ ને સંબંધીઓ અનેક દુઃખ
તેમજ તેના અસરકારક વિટંબણાના પરિણામોથી
કેટલેક અંશે મુક્ત થવાને લાગ્યશાળી થશો, એ આ તકે
લખવું વાસ્તવિક ગણાશે. સૌ કેઈએ જાણવું જોઈએ કે,
માણસ એ એક ઈશ્વરી અંશનો ઉચ્ચ આત્મા છે અને ઘણી
ખરી બાબતોમાં તે પોતેજ પોતાનાં લવિષ્યનો કર્તા છે
અને તેમ ન હોય, તો દોષ તેનો પોતાનોજ છે. જેવા
થંબાની ઈચ્છા તમો રાખો છો તેવા તમે છો. કારણ ઈશ્વર
પ્રેરિત આપણી ઈચ્છાતું એવું જોર છે કે, ખરા અંતઃકરણથી
અને સાચી દાનતથી જેવા આપણે થવાને ઈચ્છીએ છીએ,
તેવા આપણે થઈએ છીએ. આપણી જાતનો સૌથી ઘણો
અને સારો ઉપયોગ કરવો, તે આપણો પહેલો હેતુ હોવો
જોઈએ. હમ્બોલ્ટ નામના પ્રખ્યાત જર્મન ગ્રંથકારે કહ્યું છે
કે, “પોતાની સમગ્ર શક્તિઓ પૂર્ણ અને અનુકૂળ થઈ
સૌથી ઉચ્ચ અને સર્વાંગ શુદ્ધ પરિપક્વતા મેળવે, એવી
દરેક માણસની ધારણા થશે. કેટલાક આવા ઉચ્ચ અધિકારી
પ્રવિગ્ન પુરૂષોના જ્ઞાનને અને તેમના મતને શંકા રહિત
બુદ્ધિથી જ્યાંસૂધી પૂર્ણ સંભાળથી આપણે જોઈએ નહિ અને
આવા તત્વનું સંપૂર્ણ મનન કર્યા પાકી, હિણભાગી છતાં
ખાલી લાગ્ય વિના ભગવાનદાસમાં ખપવા જઈએ તો પછી
લાગ્ય ઠગે ત્યાં દોષ કેનો ? આપણોજ. આપણી કરણીનો
અને આપણીજ સ્વાર્થ બુદ્ધિનો સ્વર્ગ જેમ સર્વત્ર ઠેકાણે
અજવાળું આપે છે, તેજ માફક ચેતન આત્મા તો સાક્ષીભૂત

થઈ ચેતાવે છે કે, ખોટું ન કર ! પણ સ્વાર્થની સીડીના પગથીયાંઓ એવાં રંગબેરંગી ઝમકદાર હોય છે કે, અનેક મુસાફરોને અનેક તરેહથી લપસાવવાને પ્રયત્ન કરાવે છે. કોઈકજ વીરલાઓ આવાં કારમાં પગથીયાં સામું સત્ય અને હિંમતથી લડી તેવા સંભોગને દૂર કરી, પોતાનીજ શુદ્ધ શ્રદ્ધા અને ટેકથી અંત સૂધી સર્વેને કદરદાન નીવડી આ લોક અને પરલોકમાં વિજયી નીવડે છે.

અનુભવીઓ તેમજ પાકા બુદ્ધિમાનો સારી રીતે જાણે છે કે, આ પ્રપંચી બેફામ દુનિયાને જીવતો જાગતો વહેવાર કંઈ જડ પુસ્તકોમાં ભરેલાં નીતિના સિદ્ધાંતો જેવો સીધો સાદો નથી, પણ સંસારી માયાવી જાદુઈ જાળ તો અનેક કઠિનતા અને કુટીલતામાં વિંટાયેલી છે. અનેક અણુધાર્યાં વિઘ્નો ધારેલા રહસ્યનો ખારીક ભૂકો બનાવી દે છે. મોટી મોટી ભવિષ્યની આશાથી સંસારના એક મનુષ્ય પછાડી ઘણાં કષ્ટો વેઠી અનેક તરેહનું જ્ઞાન અને કેળવણી આપવામાં પુષ્કળ સંકટ વેડવામાં આવે છે, પણ પાછળથી તેનો ગેરઉપયોગ બતલાવી, તે પાપી, બદકાર, બુદ્ધમી, કે નાલાયકી ભરેલી શીરમીંદી ચાલ ચલાવી, સંસારને તેમજ સંબંધીઓને જીવતાં રીખાવી ઘણાં દુઃખી કરે છે; ત્યારે આમાં દોષ કોનો ? ભાગ્યનો જ.

પ્રાણથી વહાલી પ્રાણપ્રિયા માટે એક ભલો ખાવિંદ અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠી સચ્ચાઈના ભોગમાં તેના સુખ માટે જાત ભાત ઘસી એક વચની રહેવા પ્રયત્ન કરે છે. તેવા જ અરસામાં પેલી કંકાશણી, કુભાળ, બેઠીલવાળી, અધવચ ખોળામાં માથું મૂકી કાપનાર, નામ ત્યારે અબળા, પણ સમજા કામ કરવાવાળી પાછળથી જ્યારે રાણી પિંગળાની માફક ફંદણાજ અને નીચ માલૂમ પડે છે; ત્યારે દોષ કોનો ? ભાગ્યનો જ. જેમકે, “પ્રીણતિ યઃ સુચરિતૈઃ પિતરં સ પુત્રો યદ્વર્તુરેવ

હિતમિચ્છતિ તત્કલત્રમ । યન્મિત્રમાપદિ મુલે ચ સમ ક્રિયં યત્ એતદ્વ્યયં
જગતિ પુણ્યકૃતો લમન્તે ॥ અર્થ:-તે જ પુત્ર ખરો કે જે સારા
આચરણુવડે પિતાને ખુશ કરે છે, તેજ સ્ત્રી ખરી કે જે
પોતાના પતિનું જ હિત ચાહે છે, તેજ મિત્ર ખરો કે જે
આપત્તિમાં તેમ જ સંપત્તિમાં સમાન લાવથી રહે છે. જેઓ
ભાગ્યશાળી હોય છે, તેઓ જ પુત્ર, મિત્ર તથા સ્ત્રી તરફથી
આ રીતનું સુખ મેળવે છે.” અર્થાત્ ભાગ્યવાનને ત્રણ
પ્રકારનું સુખ મળે છે.

એક મિત્ર ખીબા પછાડી તેના પડતા દુઃખ અને કારી
જખમો વખતે ખડો થઈ હિમ્મતથી ઇશ્વરની દાદ માંગી
અનેક તરેહની વફાદારી અને લલાઇનાં કામો કરી અથાગ
સહનશક્તિ વાપરી, પોતાની બતલાત અને સંસારનો તેમજ
પોતાની માયા કે કાયાનો ભોગ આપી, આવતા વખત માટે
તેવી શખ્ત ખારિકીમાંથી તેને મુક્ત કરવા અનેક પ્રયત્નમાં
દૃઢ રહી, સહાયભૂત થાય છે; અને પછાડીથી તેજ મિત્ર
ન્યારે ખેવફા, ખેઇમાન અને નાલાયક નીવડે છે, ત્યારે દોષ
કોનો ? ભાગ્યનોજ.

શરી સતી, સાધ્વિ, પત્નિની સંસારની અનેક વિટંબ-
ણાઓ સહન કરતી પડતા વખતમાં ગરીબ સંસારને નિભાવી,
સહરસમથી દુઃખનો વખત કાપી, સુખની છાયામાં પોતાના
ખ્યારા પ્રાણનાથને લાવે છે; અને તેજ મતલબનો છેડો
આવ્યો કે પેલો જ ધણી ખેવફા અને ખેઇમાન નીવડી,
ખીજ સ્ત્રી જોડે ન્યારે ખ્યારમાં પડી, સાચી અને ખરી
સ્ત્રીને તજે છે, ત્યારે પેલી ખિચારી જન્મની દુઃખીયારી
પોતાનું મન એમ જ વાળશે કે ખરેખર ભાગ્ય ઠગે ત્યાં
કોને દોષ દેવો ? અને કોઇ તો પોતે સુખની છાયામાં આવ્યા
કે તુરત તેની નજર સામું ખીજ સ્ત્રી જોડે લગ્ન કરે છે.
હિંદુ કોમના ઘણાકમાં તો એક મરે કે તુરત ખીજ સાથે
જો વિવાહ થાય તો તે અસલ ખાનદાનમાં ગણાયલો માન-

વામાં મોટાઈ સમજે છે. આ વાતમાં એક સવાલ વળી ચતુરાઈનો બાકી રહી જાય છે, તે એ જ કે, કોઈ કહેશે કે જોઈ, તપાસી, સમજી, અનુભવ કરી અને પછીથી જ કામ પાડવું. બેશક તેમાં ફેર તો પડે; પણ તેના જવાબમાં જણાવવું જોઈએ કે, પૂર્વના સંસ્કારથી જ એક બીજાને સુખદુઃખ આપવા આવા નિકટ સંબંધમાં આવી મળે છે. હરિ, બ્રહ્મા, દેવતા, ઋષિ, મુનિ કે સાધુસંતો કાલ્યા કે બુદ્ધિમન, શૂરા કે કાયર, કોઈપણ આવા દૃઢ પ્રારબ્ધના સંસ્કારમાંથી બચ્યા નથી. તેના થોડક દાખલા નીચે મુજબ વાંચ્યથી પૂણ સંતોષ પામવા નાંભવ રહેશે. શૂરા અને વિદ્વાન પાંડવો ભાગ્ય વિના વનમાં હિરાન થયા હતા. વિષ્ણુ અને શિવ બન્નેએ મળીને સમુદ્રનું મથન કર્યું, છતાં ભાગ્યના બળે વિષ્ણુને લક્ષ્મીજી પ્રાપ્ત થયાં અને શિવને ઝેર પીવું પડ્યું. વિકટ જંગલમાં ભટકવું, પર્વત ઉપર ચડવું કે ત્યાંથી પડીને મરવું, સમુદ્રને તરી જવું, કેદમાં પકડાવું અને ગુફામાં પેશવું, એ બધા બનાવો વિધિના પરિણામનું ફળ છે. શિવ પોતે મહેશ્વર છે, તેમનો સસરો હિમાલય પર્વત છે, કુબેર ભંડારી મિત્ર છે અને ગણપતિ જેવો પુત્ર છે, છતાં શંકરને ભિક્ષાટન કરવું પડે છે. આથી જ કહ્યું છે કે, “યદમાવી ન તદ્માવી ભાવી ચેન્ન તદન્યથા । નમત્ત્વં નીલકંઠસ્ય મહાદિશયનં હરેઃ ॥” જે નથી થવાનું તે કદી થશે નહિ. તેમ જે થવાનું છે તે કદી નહિ થશે એમ બનશે નહિ. કારણ કે શંકર પાસે આટલો પૈસો છતાં તે પોતે તો નમ્રજ રહે છે તથા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને શેષનાગપર જ પોઠવું પડે છે.” દેવેચ્છા એથી જ બળવાન કહેવાય છે. એ જ અદૃષ્ટ.

સોનાનો મૃગ કોઈવાર પૂર્વે થયો નથી, કોઈએ દીઠો પણ નથી અને એવી વાતો સંભળાઈએ નથી, તોપણ તેને માટે ત્રિકાળજ્ઞાની શમને તૃષ્ણા થઈ હતી. કહ્યું છે કે;—

“પૌલસ્ત્યઃ કથમન્યદારહરણે દોષો ન વિજ્ઞાતવાન્ ।

રામેણાપિ કથં તુ હેમહરિણસ્યાસંભવો લક્ષિતઃ ॥

અક્ષેષ્વાપિ યુધિષ્ઠિરેણ સહસા પ્રાપ્તો હ્યનર્થઃ કથમ્ ।

પ્રત્યાસન્નવિપત્તિમૂઢમનસાં પ્રાયો મતિઃ ક્ષીયતે ॥

અર્થ:-રાવણ જ્ઞાની છતાં શું પારકી સ્ત્રીના હરણથી પાપ થાય છે તે શું નહોતો જાણતો? રામચંદ્રજી શું નહોતા જાણતા કે, સોનાનો મુગ કદી પણ હોઈ શકે નહિ? યુધિષ્ઠિર ધર્મરાજ છતાં તેઓએ કેમ જૂગાર રમી અનર્થ મેળવ્યો? અર્થાત્ જ્યારે વિપત્તિ આવવાની હોય છે ત્યારે મોટાની બુદ્ધિ પણ ક્ષીણતાને પામે છે.” આ ઉપરથી સમજવાનું કે, મોટામોટા સમર્થની વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ થાય છે. આકાશમાં ઉડો, દીશાઓના છેડા સૂધી જાઓ, સમુદ્રમાં પેસો અથવા ઇચ્છા પ્રમાણે રહો, તોપણ જન્માંતરે કરેલા શુભ અશુભ કર્મના ફળનો જે બંધ છે; તે પુરૂષને છાયાની માફક છોડતો નથી.

“સ હિ ગગનવિહારી કલ્મષઃ ધ્વંસકારી ।

દશશતકરધારી જ્યોતિષાં મધ્યચારી ॥

વિદ્યુરપિવિધિયોગાત્ પ્રસ્યતે રાહુણસૌ ।

લિખિતમપિલ્લાટે પ્રોજિહ્ન તું કઃ સમર્થઃ ॥

ચંદ્રમા ગગનમાં ફરનારો છે, અંધકારનો નાશ કરનાર છે, હજાર કિરણનો ધારણ કરનાર છે તથા નક્ષત્ર મંડળની અંદર ફરનારો છે, છતાં નસીબના યોગથી રાહુ તેને ગળી જાય છે. માટે જે કાંઈ નસીબમાં લખેલું હોય છે તેનો ત્યાગ કરવા કોઈ પણ શક્તિમાન થતું નથી.”

વહાલા પાંચનાર ! આ ઉપરથી સાર એ લેવાનો કે, શક્તી તે આખર લગણુ દુનિયાની અનેક વિપત્તિ અને

ખારીક સહનશક્તિમાં દૃઢ, પૂર્વના શુભ ભાગ્યવાળો, સંસ્કારી અને સત્યવાદી વીરલો પરાક્રમી નીવડે છે, ત્યારેજ તેના વિષે અંતેજ શુભ મત બંધાયલો વાસ્તવિક ગણાય. બાકી તો સો વર્ષના આચરદામાં કંઈક વખતે સો ઘડીમાં માલિક એવો તમાસો બતાવી આપે છે કે, સર્વે કરેલાંના ઉપર પાણી ફરી વળતાં વાર લાગતી નથી. એનો એકજ ટુક દાખલો નીચેની વાત ઉપરથી જણાશે. ઇરાનના સાહ સાયરસ ઉર્ફે ખુશરૂ પાદશાહના વખતમાં એશિયા માઈનરના લીડીયાનો રાજા ફ્રીશીયશ એક ઘણોજ પૈસાવાળો અને શક્તિમાન રાજા હતો. આ દરબારમાં એક સોલન નામનો ડાહ્યો એથેન્સનો કાયદાનો જાણકાર મુલાકાતે આવ્યો. ફ્રીશીયશે તેની ઘણીજ સારી રીતે પરાણા ચાકરી કરી અને પોતાના ખજાનાની સઘળી દોલત તેને બતાવીને તેણે તે ડાહ્યા માણસને પૂછ્યું કે, આ દુનિયામાં સૌથી સુખી માણસ કોણ છે? સોલને જવાબમાં બે અજાણ્યા ગ્રીક લોકોનાં નામ આપ્યાં. સોલને જ્યારે આ પૂછનાર પાદશાહનું નામ આ સવાલમાં જાહેર ન કીધું, ત્યારે તે ઘણોજ અજાણ્ય થયો અને પૂછ્યું “શું તું મને સુખી નથી ગણતો?” સોલને જવાબ દીધો; “અરે રાજા! મર્યા પહેલાં કોણ સુખી છે?” એ બાબતનો પ્રથમથી અભિપ્રાય બાંધવો એ ફેાગટ છે. કારણ કે હવે પછી શું વીતવાનું છે, તેથી તે અજાણ્ય હોય છે. આ જવાબથી ફ્રીશીયશ ઘણોજ અજાણ્ય થયો. આ બન્યા પછી ઇરાનના રાજા સાયરશે ઇ. સ. ૫૪૬ના પૂર્વે લીડીયાના રાજા ઉપર ચઢાઈ કરી અને આ ફ્રીશીયશના લશ્કરને હરાવ્યું, અને તેની રાજધાની સારડીસ તાબે કરી લૂટફાટ ચલાવી, ફ્રીશીયશને કેદ પકડ્યો અને તે વખતની ઘાતકી રૂઢિ પ્રમાણે લાકડાના ઢગલા ઉપર તેને બાંધી મૂક્યો ને તેને જીવતો બાળી મૂકવાને તે લાકડાના ઢગલાને સજાગાવ્યો. તે વખતે તેને એથેન્સના ડાહ્યા પુરૂષ સોલનના

શબ્દો યાદ આવ્યા અને પોતાની દુઃખમય સ્થિતિમાં “સોલન! સોલન !” એ નામથી મોટેથી બરાડા પાડવા લાગ્યો. સાયરસ અભયેળ થયો, અને ક્રીશીયશને છોડી નાંખવાનો હુકમ કર્યો; અને તેને પૂછ્યું કે, શા માટે સોલનને યાદ કર્યો ? ક્રીશીયશે કહ્યું કે, સોલને મને સુખી માણસ તરીકે ગણવાને પ્રથમથી ના કહ્યું હતું. આ ઉપરથી સાયરસને મનુષ્યની જીંદગીના ફેરફાર ઉપર વિચાર આવવાથી એકદમ દયા આવી. તેણે ક્રીશીયશનો જીવ બચાવ્યો અને પછી પોતાના ઘરબારમાં તેને મુખ્ય સાથી અને સલાહકાર તરીકે નીમ્યો.

જડજને કે જુરીને, નાનાને કે મોટાને, ગરીબને તેમજ તબંગરને, કઠિયારાને કે કંસારાને, અમલદારને કે જમાદારને, શિષ્યને કે શિક્ષકને, આ ઉપરાંત ખુલ્લી સમજણ પડશે કે, આ દુનિયામાં મોટા મોટા જંગેબહાદુર પ્રારબ્ધયોગે ધરણી ઉપર ધધણતાં બેઠેલ થઈ અતસમયે નિરાશીમાં સાન લાનને ભૂલી જઈ અકસોસી અને હાય સાથ મગરૂની છોડી અંતે શાંત થઈ પડ્યા છે. રાવણ, રામ, પ્રહ્લાદ, જમશેદ, રસ્તમ, મોહમદ, મીરાં, લીમ, અર્જુન, કાઈરટ જેવા થઈ ગયા, પણ પૃથ્વીનો બદલો વાળવાને કોઈ શક્તિ-માન થયા નથી. મતલબ પૃથ્વી રત્નગર્ભા છે, અનેક રત્ન-ખીજો એક એકથી એક થઈ ગયાં છે, મગરૂરી કે ખાલી દમામ કોઈના નિબ્યાજ નથી. નેવાણું ટેક સોંપતાં એક તો તે માલિકે-સરજનહારે, પોતે પોતાના હાથમાં જ રાખી છે. આથી કરી એક મહા રાજપંડિતે કહ્યું છે કે;—

“The greastest man is he who chooses right with the most invincible resolution; who resists the sorest temptation from within and without; who bears the heaviest burdens cheerfully; who is calmest in storms, and most fearless under

menaces and frowns; whose reliance on truth, on virtue, and on God is most unfaltering.

અર્થ:—સર્વોત્તમ મનુષ્ય તો એજ કે, જે અતિ અજ્ઞ્ય નિશ્ચયથી સારના સ્વીકાર કરે છે, જે અંતરના અને બહારના મહા લોભને અટકાવે છે, જે (સુખ દુઃખના) અતિ ભારને આનંદથી વહે છે, જે વિપત્તિમાં શાન્તતમ રહે છે, જે ભયદર્શનમાં અભય રહે છે; અને જેને સત્ય ઉપર, સદાચાર ઉપર તથા ઈશ્વર ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ છે.”

આ સર્વોત્તમ પુરૂષનાં ચિન્હ છે. સંસારમાં દરેકને માથે કાળ અને કળ, તેમજ અનેક જાતની વિપત્તિ ચક્રની માફક માથા ઉપર કાળના રૂપમાં ફર્યા કરે છે. માણસ જાતનું માપ તેના બહારના દેખાવ ઉપરથી કે તેની બહારની સમૃદ્ધિ ઉપરથી થતું નથી. વિવેકી પુરૂષો મનુષ્યનું માપ તેના અંતરના ગુણ ઉપરથી કરે છે. સર્વલક્ષક કાળ જેનું લક્ષણ નથી કરી શકતો, એવી કીર્તિ તે અંતરના ગુણના માપ પ્રમાણેજ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે જ્ઞાની અને સમજી ઠરેલ બુદ્ધિમાનોએ બહારની શોભા કરતાં અંતરના ગુણને ઉચ્ચ કરવા ઉપર વધારે લક્ષ રાખવું. કોઈને ધિક્કાર્યા પહેલાં સૌએ સુખ્ય યાદ રાખવાનું છે કે, કદી આપણા પણ દિવસ કોણ જાણે કેવો આવશે ? આ દુનિયામાં પોતાની દાદી બળતી ન જોતાં લાંકા હોલવનાર ઘણા મુસાફરોને તમે જોશો! સુખ વખતે ગર્વ ન કરવો અને દુઃખ વખતે ધૈર્ય ન ખોવી; સદ્બુદ્ધિથી વિચારેલા સારા નિષ્ઠાવાળા કામમાં પણ કદી ભાગ્ય હશે તો એમજ વિચારવું કે; “ હરિ કરે તે સારને માટે.” આ મહા મંત્ર યાદ રાખી હૃમ્મેશાં તે માલિક સરજનહારની મદદ માંગતાં કાળ પસાર કરવો, એજ આ વિષયનો સુખ્ય હેતુ છે. ભલા થાવો અને ભલું કરો. સંપ અને સલાહથી કુશળતાપૂર્વક બુદ્ધિનો સદ્ઉપયોગ કરવો, એ

જીવતરની મુખ્ય ફરજ છે. આટલું છતાં ભાગ્ય ઠગે ત્યાં કોઈને દોષ દેવાનો નથી.

પ્રકરણ ૯મું.

ધર્મ, નીતિ, દયા અને મોક્ષ મેળવવા
જોઈતાં સાધનો.

ઉપાસના નિરૂપણ.

શિષ્ય:—હે ભગવન! ઉપાસનાનો અર્થ શું? તે સંબંધી મને કહેશો.

ગુરુ:—ઉપાસના આમાં બે પદો છે. ઉપ તથા આસના. તેમાં ઉપનો અર્થ સમીપ થાય છે તથા આસનાનો અર્થ જવું થાય છે. અર્થાત્ મનવડે કોઈપણ દેવની સમીપ પહોંચવું, તેનું નામ ઉપાસના છે.

શિષ્ય:—કયા દેવની ઉપાસના કરવી તે સારી? કારણ દેવો ઘણા છે. માટે સૌથી કયા દેવની ઉપાસના શ્રેષ્ઠ છે?

ગુરુ:—ૐ કાર તથા પ્રણવ મંત્રનો જપ, એ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.

શિષ્ય:—હે ભગવન! આપ તેને શ્રેષ્ઠ શાથી કહો છો? આ સંબંધી વિસ્તારપૂર્વક મને ખુલાસો કરશો, કે જેથી મને શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય.

ગુરુ:—કૈવલ્ય ઉપનિષદમાં કહ્યું કે,

“ૐકારં અરણિ કૃ પ્રણહોત્તપણિ.”

ધ્યાનનિર્મથનામ્યાસાત્ પાપં દહતિ પંડિતઃ ॥

અર્થ:-ૐકારને ઉપરનું અરણીનું લાકડું કરી તથા પ્રણ-
વને નીચેનું લાકડું કરી ધ્યાનરૂપી મંથનદંડવડે વિવેકી
પુરૂષ પાપરૂપી મળનો નાશ કરે છે.” હે શિષ્ય! ભાવો બે
પ્રકારના છે, આસુરી તથા દૈવી. તેમાં અસુ કહેતાં પ્રાણને
અર્થાત્ ઈન્દ્રિયોને ખુશ કરવાવાળી વૃત્તિનું નામ આસુરી
વૃત્તિ છે તથા જે વૃત્તિ પ્રકાશ સ્વરૂપે છે તે દૈવી વૃત્તિ કહેવાય
છે. આ બેઉ વૃત્તિઓ એક જ પ્રજાપતિમાંથી અર્થાત્ નાભિરંધ્ર-
માંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ બેઉ વૃત્તિઓ હૃદયકાશરૂપી સમુ-
દ્રમાં આવી ઠસે છે. બેઉ વૃત્તિઓનો હેતુ એ હોય છે કે,
અમૃત મેળવવું. અર્થાત્ જન્મ મરણનો અભાવ થવો, આ
આશય બેઉ પ્રકારની વૃત્તિઓનો હોય છે. આ ધારણા
પાર પાડવા માટે બેઉ વૃત્તિઓએ મંથન કર્યું. જેમ ઢહીં
વલોવવા ગોળી, રવૈ, ભેતરૂં ભેંધએ છેએ, તેજ પ્રમાણે
સુરો તથા અસુરોએ મેરૂ પર્વતને મંથનદંડ કરી, સમુદ્રને
રવૈ કરી, વાસુકી નાગને ભેતરૂં કરી અમૃત મેળવવા મંથન
કર્યું. આમ શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે. આજ પ્રમાણે હૃદય-
રૂપી સમુદ્રમાં પ્રણવરૂપી મેરૂ પર્વતને મંથનદંડ કરી
કુંડલિની નામની સર્પાકારે જે નાડી છે, તેને વાસુકિ નાગ-
રૂપી ભેતરૂં કરી મોક્ષ મેળવવા પ્રયાસ કર્યો. આ પ્રયાસમાં
આસુરી વૃત્તિ ચૌદ પ્રકારનાં ભિન્ન ભિન્ન રત્નોમાંથી એક એક
રત્નને મેળવી સંતોષ પામી. પણ દૈવી વૃત્તિએ મોક્ષ મેળવતા
સૂઘી પોતાનો યત્ન જારીજ રાખ્યો. સમુદ્રમંથનનો હેતુ, હે
શિષ્ય! આ પ્રમાણેનો છે. હવે ૐકારમાં શું શું ભાવ રહેલ
છે તે સંબંધી હું કહું તે તું સાંભળ. ૐકાર સર્વરૂપે છે.
ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાન આ સર્વ કામ ૐકારરૂપે છે
તથા વિશ્વરૂપ વૈશ્વાનર પ્રથમ પાદરૂપે છે, તેજસરૂપ હિરણ્ય

ગર્ભ દ્વિતીયપાદ છે, પ્રાણરૂપ ઇન્દ્રિય તૃતીયપાદ છે તથા સાક્ષી સ્વરૂપ ઇન્દ્રિય ચતુર્થપાદ છે. આત્મા સર્વના દ્રષ્ટારૂપ છે. પ્રણવની પહેલી માત્રા અકાર પ્રથમ પાદ છે, ઉકાર દ્વિતીય પાદ છે, મકાર તૃતીય પાદ છે તથા અર્ધ માત્રા ચતુર્થ પાદ છે. આ ઓંકારની હંસરૂપે ઉપાસના કરવી જોઈએ. વળી કહ્યું છે કે, ઓંકારમાં અકાર જમણી પાંખ છે, ઉકાર ડાબી પાંખ છે. મકાર પુચ્છ છે તથા અર્ધ માત્રા શિર છે. રજોગુણ તથા તમોગુણ ઓંકારના પાદરૂપે છે. સત્વગુણ ઓંકારના શરીરરૂપ છે. ધર્મ તથા અધર્મ ઓંકારની જમણી તથા ડાબી આંખરૂપે છે. આ ઓંકારમાં સાત લોકો નીચે પ્રમાણે જાણવા. પગમાં ભૂલોક, જાનુમાં અંતરિક્ષ લોક, કંઠમાં સ્વર્ગ લોક, નાભિમાં મહલોક, હૃદયમાં જનલોક, કંઠમાં તપોલોક, તથા ભૂ અને લલાટની મધ્યમાં સત્યલોક રહેલા છે. વળી કહ્યું છે કે, અકારનો દેવ અગ્નિ છે, ઉકારનો દેવ વાયુ છે, મકારનો દેવ સૂર્ય છે તથા અર્ધ માત્રાના દેવ વરુણ છે. અકાર, ઉકાર, મકાર તથા અર્ધમાત્રા આ ચાર માત્રાઓમાં દરે-દરેકની ઉદાત્ત, અનુદાત્ત તથા સ્વરિત એમ ત્રણ કળા થવાથી ઓંકારની બાર માત્રા થાય છે. આ બાર માત્રાનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે:-ઘોષિણી, વિઘ્નમાલી, પતંગી, વાયુવેગિની, નામ-ધેયા, ઐન્દ્રી, વૈષ્ણવી, શાંકરી, મહતી, ધ્રુવા, મૌની, તથા પ્રાક્ષી. પ્રથમ કળામાં રહેલા અંતઃકરણવાળાનું મૃત્યુ થાય તો તે રાજા થાય છે, બીજી કળાની ધારણામાં મૃત્યુ થાય તો યજ્ઞ થાય છે, ત્રીજી કળાની ધારણામાં મૃત્યુ થાય તો વિદ્યાધર થાય, ચોથી કળાની ધારણામાં મૃત્યુ થાય તો ગં-ધર્વપણું, પાંચમી કળાની ધારણામાં મૃત્યુ થાય તો દેવપણું, છઠ્ઠી કળાની ધારણામાં મૃત્યુ થાય તો ઈન્દ્રની સાયુજ્યતા, સાતમી કળાની ધારણામાં મૃત્યુ પામનારને વિષ્ણુલોક, આઠમી કળાની ધારણામાં મૃત્યુ થાય તો પ્રાણવિયોગ, નવમી કળાની

ધારણામાં મૃત્યુ થાય તો મહલોક, દશમી કળાની ધારણામાં મૃત્યુ થાય તો ધ્રુવ લોક, અગીઆરમી ધારણામાં મૃત્યુ થાય તો તપોલોક, તથા બારમી કળાની ધારણામાં મૃત્યુ થાય તો તે મનુષ્ય બ્રહ્મને પામે છે.

(શિષ્ય:—હે ભગવન્ ! આપ મને ઓંકારની માત્રાનું પૂર્ણ રીતે નિરૂપણ કરશો.

ગુરુ:—હે શિષ્ય ! ઋગ્વેદ, ગાર્હપત્ય, પૃથ્વી, તથા બ્રહ્મા ઓંકારરૂપે છે. યજુર્વેદ, અંતરિક્ષ, દક્ષિણાગ્નિ, તથા વિષ્ણુ ઓંકારરૂપે છે. સામવેદ, સ્વર્ગ, આહવનાય તથા મહેશ્વર મહારૂપે છે તથા નાદરૂપ પ્રણવ સર્વમાં વ્યાપીને રહેલ છે. આ પ્રેમાણે માની ઓંકારનો જપ કરવો જોઈએ. ઓંકારનું જે એકાગ્રતાથી ધ્યાન કરે છે, તે મોક્ષને પામે છે.

(શિષ્ય:—હે ભગવન્ ! રામચંદ્રજી ઓંકાર સ્વરૂપે કહેવાય છે તે કેવી રીતે? આ સંબંધી આપ મને ખુલાસો કરી કહેશો.

ગુરુ:—જે ચિદાત્મામાં અનેક યોગીઓ રમણુ કરે છે, તેને રામ અર્થાત્ આત્મા કરી કહે છે. રામ અદ્વિતીયરૂપે, અવયવથી રહિત રૂપે, તેમજ શરીરથી રહિતરૂપે અર્થાત્ બ્રહ્મ સ્વરૂપે છે. તેના હાથ તથા શસ્ત્ર આદિ સર્વ વસ્તુઓ કેવળ કલ્પિતરૂપે છે. જેમ બ્રહ્મ શબ્દ સર્વનો વ્યાપક છે, તેમ રામ શબ્દ છે. જેમ વડના ખીમાં વડનું વૃક્ષ રહેલ છે, તેમ સ્થાવર જંગમ સર્વ વસ્તુઓ રામમાં રહેલી છે. રામ પુરૂષરૂપે છે તથા સીતા પ્રકૃતિરૂપે છે. આજ હેતુને લઈ તુળસીદાસજીએ રામ જ્યારે અણ્ણ્યમાં જતા હતા તથા રામ આગળ ચાલતા હતા, સીતાજી વચમાં ચાલતાં હતાં તથા લક્ષ્મણજી પાછળ ચાલતા હતા, તેવામાં કહ્યું છે કે, વ્રહ્મ જીવ बीच માયા જેસી આ

રીતની ઉપમા આપી છે. અર્થાત્ જીવ માયારૂપ આવરણ વચમાં હોવાથી બ્રહ્મરૂપી રામને જોઈ શકતો નથી. આ પ્રકૃતિરૂપ સીતામાંથી ચૌદ ભુવનની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લય થાય છે. વિશ્વરૂપ લક્ષ્મણ પ્રથમ અક્ષર અકારરૂપે છે. તૈજસરૂપ શત્રુઘ્ન દ્વિતીય અક્ષર ઉકારરૂપે છે, પ્રાણરૂપ ભરત તૃતીય અક્ષર મકારરૂપે છે. તુરીયરૂપ રામ ચતુર્થાક્ષર અર્ધમાત્રારૂપે છે. મૂલ પ્રકૃતિ સીતા નાદ તથા બિંદુરૂપે છે. આ પ્રમાણે રામ ઝંકાર સ્વરૂપે કહેવાય છે.

શિષ્ય:—ઝંકારની સર્વત્ર વ્યાપકતા કેવી રીતે છે, તેનું આપ નિરૂપણ કરશો.

ગુરુ:—ઝં એકાક્ષરરૂપે છે. આ અક્ષરમાં, સુષુમ્ણામાં દૃઢરૂપે, એકરૂપે, વિશ્વના કરનારરૂપે, ભૂતોના પતિરૂપે, પુરાણરૂપે, પર્ણન્યરૂપે, એકરૂપે, ભુવનનું રક્ષણ કર્તારૂપે, વિશ્વમાં રહેલી પદ્મવીવાળારૂપે, કવિઓના જાતવેદરૂપે, ભુવનના નાથરૂપે, હિરણ્યરેતારૂપે, યજ્ઞરૂપે, વિભુરૂપે, પુરાણરૂપે, પ્રાણરૂપે, પ્રસૂતિરૂપે, ભુવનના ચોનીરૂપે, હિરણ્યગર્ભરૂપે, કુમારરૂપે, અરિષ્ટનેમિરૂપે, વજ્રધારણ કરનાર ભૂતપતિરૂપે, પ્રજાની કામનારૂપે, સ્વાહારૂપે, સ્વધારૂપે, વષટ્કારરૂપે, રૂદ્રરૂપે, ધાતારૂપે, વિધાતારૂપે, વિષ્ણુરૂપે, વરાહરૂપે, ક્રિયારૂપે, કામરૂપે, સર્વવેત્તારૂપે, ભુવનમાં રક્ષકરૂપે, પ્રજાની નાભિરૂપે, ઋગવેદ, યજુર્વેદ તથા સામવેદને પ્રકટ કરનારરૂપે, ચંદ્ર, સૂર્ય તથા પૃથ્વી આદિ સર્વરૂપે છે. આ રીતે ઝંકાર સર્વમાં રહે છે, એમ જાણનાર બુદ્ધિનું અતિ-ક્રમણ કરી શકે છે.

શિષ્ય:—ઝંકાર સગુણરૂપે તેમજ નિર્ગુણસ્વરૂપે કેવી રીતે હોઈ શકે, તે સંબંધી આપ જણાવશો ?

ગુરુ:—આના સંબંધમાં પ્રશ્નોપનિષદમાં સત્યકામ તથા પિપ્પલાદનો સંવાદ છે, તે તું ધ્યાનપૂર્વક હું કહું તે સાંભળ. તેમાં કહ્યું છે કે, સત્યકામ એક વેળા પિપ્પલાદ મુનિને પૂછવા લાગ્યા કે, ॐ એ શબ્દનું ચિંતન જે મનુષ્યે પ્રાણ જતાં સૂધી કર્યું હોય છે તો તેને કયા લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે? આ સાંભળી પિપ્પલાદે કહ્યું, “હિ સત્યકામ! સગુણ તેમજ નિર્ગુણ બ્રહ્મ, બેઉ ઐક્યરૂપે છે. જે પુરૂષ પર બ્રહ્મરૂપે ઐક્યરૂપે ધ્યાન કરે છે, તે પુરૂષ અક્ષરરૂપ પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે. જે અપર બ્રહ્મરૂપે ઐક્યરૂપે ધ્યાન કરે છે તે પુરૂષ અપર બ્રહ્મરૂપ પ્રાણને અર્થાત્ હિરણ્યગર્ભને પ્રાપ્ત થાય છે. ઐક્યરૂપની ત્રણ માત્રા અ, ઉ તથા મ, આમાંથી એક માત્રાનું અર્થાત્ અ નું જો ચિંતન કરે છે તો તેનાવડે સંસાર યુક્ત થાય છે તથા જલદી જગતમાં જન્મને પામે છે. ઋગ્વેદના મંત્રો તેને મનુષ્ય લોક પ્રતિ લઈ જાય છે. ત્યાં તે તપ, બ્રહ્મચર્ય તથા શ્રદ્ધાથી યુક્ત થયેલ પોતાના મહિમાને અનુભવે છે અર્થાત્ મહત્ સ્થાનને ભોગવે છે. વળી જો કોઈ મનુષ્ય ઐક્યરૂપની અ તથા ઉ એમ બે માત્રાનું ચિંતન કરે છે તો યજુર્વેદના મંત્રોવડે તે અંતરિક્ષ લોકમાં ગમન કરે છે તથા તે ચંદ્રલોકને પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં સોમલોકમાં પોતાના મહિમાનો અનુભવ કરી તે ફરી મનુષ્ય લોકમાં પાછો ફરે છે. જે કોઈ ઐક્યરૂપના ત્રણ વર્ણોવડે પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું ચિંતન કરે છે તે તેજરૂપ સૂર્યમાં ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ સર્પ પોતાની કાંચળીથી મુક્ત થાય છે, તેજ પ્રમાણે તે પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. સામના મંત્રવડે તે બ્રહ્મ લોકને પામે છે. ત્યાં તે સર્વ શરીરમાં વ્યાપકરૂપે રહેલ પુરૂષને જુવે છે. આ સર્વનો સાર એ છે કે, ત્રણ સંખ્યાવાળી બકાર, કાર તથા મકાર નામવાળી ઐક્યરૂપની જે માત્રા છે, તે મૃત્યુના વિષયરૂપ છે તથા પરસ્પર સંબંધવાળી છે. ધ્યાન સમયે કમરૂપી બ્રહ્મ, આબ્યંતર તથા મધ્યમ

અવસ્થામાં અર્થાત્ ભગવત, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ અવસ્થામાં સારી રીતે જ્ઞાન મેળવી તે માત્રાઓને જોડવામાં આવેલી હોય તો પછી વિદ્વાન્ લયથી બીતો નથી. અકાર મંત્રનું ધ્યાન કરવાવાળો ઋગ્વેદના અભિમાની દેવને આ મનુષ્ય લોકમાં પ્રાપ્ત કરે છે. કાર તથા હકાર રૂપ બે માત્રાના ધ્યાન વડે યજુર્વેદના અભિમાની દેવને સ્વર્ગલોકમાં પ્રાપ્ત કરે છે. ઓંકારની ત્રણ માત્રાવડે ધ્યાન કરવાવાળા પુરુષને પ્રદ્યુમ્ન લોકમાં સામવેદના અભિમાની દેવતા લઈ જાય છે. અર્થાત્ ઋગ્વેદથી મનુષ્ય લોક પમાય છે, યજુર્વેદથી અંતરિક્ષમાં રહેલ ચંદ્રલોક અથવા સ્વર્ગલોકને પમાય છે તથા પ્રદ્યુમ્નલોક સામવેદથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે પરમ પ્રદ્યુમ્નની પ્રાપ્તિ ઓંકારરૂપી સાધનવડે થાય છે.

શિષ્ય:—ઓંકારરૂપી મંત્રવડે શું શું થાય છે, તે મને કહેશો ?

ગુરુ:—ઓંકાર પ્રદ્યુમ્નરૂપે છે. ઓંકાર સર્વરૂપે છે. ઓંકાર અનુજ્ઞારૂપે છે. બલિદાન આપતી વખતે દેવોને ઓંકાર સંભળાવવો. યજ્ઞમાં રહેલ ઋત્વિજને ઓંકાર દેવોને શ્રવણ કરાવે છે. ઓં કહી સામવેદના સૂકતોનું ગાન કરવામાં આવે છે. ઓં કહી ઋચાઓ કહેવામાં આવે છે. ઓંકારની સહાયતાથી અધ્વર્યુ હોતાપ્રતિ પ્રતિગરને ભણે છે. ઓંકારથી પ્રદ્યા આજ્ઞા કરે છે. ઓંકારવડે યજ્ઞમાન દેવોને હવિ હોમવા માટે ઋત્વિજને પ્રોક્ષણાદિ આજ્ઞા આપે છે. પ્રાદ્યક્ષ જ્યારે વેદનું અધ્યયન કરે છે ત્યારે પ્રથમ ઓંકારથી શરૂ કરે છે.

શિષ્ય:—ઓંકારને કેવારૂપે કહેવામાં આવે છે, તે કહેશો ?

ગુરુ:—ઓં અક્ષરરૂપ ઉદ્ગીયની ઉપાસના કરવી જોઈએ. જેમ લોક પ્રિય નામ સાંભળવાથી પ્રસન્ન થાય છે, તેમ પર-

માત્મા ઝંકારનો ઉચ્ચાર કરવાથી પ્રસન્ન થાય છે. મૂર્તિ-
આદિની માફક ઝંકાર પરમાત્માનો પ્રતિનિધિ છે. પરમા-
ત્માની ઉપાસનાનું શ્રેષ્ઠ સાધન ઝંકાર છે. જપ, તપ, કર્મ
તથા સ્વાધ્યાયના આદિ તથા અંતમાં અનેકવાર ઝંકારનો
પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. કર્મના અંગરૂપ ઉદ્ગીથના અવયવ-
ભૂત ઝંકારરૂપ પરમાત્માના પ્રતિનિધિમાં દૃઢ એકાગ્રરૂપ
મતિને પ્રવાહરૂપે કરવી. ઝંકારનો આરંભ કરી ઉદ્ગાતા ઉંચા
સ્વરવડે ગાન કરે છે. આથી ઉદ્ગીથ ઝંકારરૂપે છે. જ્યારે
વિરાટ ચિંતન કરવા લાગ્યા ત્યારે ત્રણ વિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ.
આ ત્રણ વિદ્યા તે યજ્ઞ, અધ્યયન તથા દાન છે. આ ત્રણ
વિદ્યાનું ચિંતન કરવાથી ભૂઃ, ભુવઃ તથા સ્વર્ આ ત્રણ
અક્ષરો ઉત્પન્ન થયા. જ્યારે વિરાટ આ ત્રણ અક્ષરનું ચિં-
તન કરવા લાગ્યા ત્યારે તેમાંથી ઝંકાર પ્રકટ થયો. જેમ
પાંદડાં ડાંખળી સાથે લાગેલ હોય છે, તેમ વાણી ઝંકાર
સાથે લાગેલી છે. આત્માની આસ્તે આસ્તે મુક્તિ કરાવવામાં
ઝંકારની ઉપાસના પ્રથમ છે. હમ, દાન તથા દયા આ
ત્રણનું વિધાન પછી કરવામાં આવ્યું છે. માટે ત્રણ સાધન
ઝંકારરૂપી સાધનની પછી છે. વળી માંડૂક્ય ઉપનિષદની
ગૌડપાદ કારિકામાં કહ્યું છે કે, ઝંકારરૂપી બ્રહ્મના ચાર પાદો
છે. તેમાં પ્રથમપાદ જ વૈશ્વાનરરૂપે છે. આ પાદનું સ્થાન
જગત્તાવસ્થા છે. આ અવસ્થા બાહ્ય વિષયના જ્ઞાનરૂપે છે.
તેને સાત અંગ તથા ઓગણીશ મુખો છે તથા તે સ્થૂલ
વિષયનો ઉપભોગ કરતાં છે. સાત અંગ નીચે પ્રમાણે:-
ઉજ્જ્વલ સ્થાન મસ્તકરૂપે, આદિત્ય ચક્ષુરૂપે, વાયુ પ્રાણરૂપે,
આકાશ મધ્ય ભાગરૂપે, જળ અસ્તિરૂપે, પૃથ્વી પાદરૂપે,
તથા આહવનીયામિ મુખરૂપે છે. ઓગણીશ મુખો
નીચે પ્રમાણે:-પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ
પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત તથા અહંકાર.

વળી ઔકારરૂપ બ્રહ્મનો દ્વિતીયપાદ તૈજસરૂપે છે. તેનું સ્થાન સુષુપ્તિ છે. આ અવસ્થા આંતર વિષયનો ઉપલોગ કરે છે. તેને સાત અંગ તથા ઓગણીશ મુખો છે તથા સૂક્ષ્મ વિષયનો લોકતા થાય છે. વળી ઔકારરૂપી બ્રહ્મના તૃતીય પાદને પ્રજ્ઞા કરી કહેવામાં આવે છે. આનું સ્થાન સુષુપ્તિ છે. આ અવસ્થામાં સર્વ એકરૂપે થાય છે. આ પાદ આનંદના લોકતારૂપે છે તથા તેના મુખને ચેતસ્ કરી કહેવામાં આવે છે. આ ચેતસ જ સર્વના ઇન્દ્રિયરૂપ, સર્વના જ્ઞાતારૂપ તથા અંતર્યામીરૂપ છે. વૈશ્વાનર દક્ષિણ નેત્રમાં મુખરૂપે રહેલો છે, તૈજસ મન વિશે રહેલ છે તથા પ્રજ્ઞા હૃદયાકાશમાં રહેલ છે. ઔકારરૂપ બ્રહ્મનું ચતુર્થ પાદ એવું છે કે, તે સૂક્ષ્મ વિષયની પ્રજ્ઞારૂપ નથી, તેમજ સ્થૂલ વિષયની પ્રજ્ઞારૂપ નથી. તે સ્થૂલ તેમજ સૂક્ષ્મ બેઉ વિષયની પ્રજ્ઞારૂપ નથી. તે કેવળ ચૈતન્ય-ધનરૂપ નથી, તે ચૈતન્યરૂપ નથી, અચૈતન્યરૂપ નથી, અર્થાત્ આનું સ્વરૂપ નહિ જોવામાં આવે એવું, વ્યવહારમાં નહિ આવે એવું, ગ્રહણ નહિ કરી શકાય એવું, ચિહ્નથી રહિત, ચિંતન નહિ થઈ શકે એવું, અવર્ણનીય, આત્મચૈતન્યના કેવળ સારરૂપે, સર્વ પ્રપંચથી રહિત, શાંત, શિવ તથા અદ્વૈત-રૂપે છે. આને જ આત્મા કરી કહેવામાં આવે છે.

શિષ્ય:—હે ભગવન્ ! આપે ઔકારની ઉપાસના સંબંધી તો વર્ણન કર્યું, પણ જ્ઞાનનાં બીજાં શું સાધનો છે, તે આપ જણાવશો ?

ગુરુ:—જ્ઞાનનાં બીજાં સાધનો વિશે હું કહું તે, હે શિષ્ય ! તું સાંભળ.

આત્માનું સ્વરૂપ.

શિષ્ય:—હે ભગવન્ ! ઉપાસનાના સંબંધમાં આપે ઔકારનું જે વર્ણન કર્યું તે યોગ્ય છે. પણ મોક્ષનાં સાધનો શું છે તે મને કહેશો ?

શુદ્ધ:-આત્માનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે, તે સંઘીધી હું કહું તે તું સાંભળ. મન જો વિષયથી રહિત થાય છે તો આત્માનું સ્વરૂપ જાણવામાં આવે છે. આ મન બે પ્રકારનું છે, શુદ્ધ તથા અશુદ્ધ. કામનાવાળા મનને અશુદ્ધ કહે છે તથા કામનાથી રહિત મનને શુદ્ધ કરી કહે છે. જ્યાં સૂધી કામનાનો ક્ષય ન થાય ત્યાં સૂધી મનુષ્યે મનનો નિરોધ કરવો. અશુદ્ધ મનવડે બ્રહ્મનું ચિંતન થઈ શકતું નથી, પણ શુદ્ધ મનવડે જ બ્રહ્મ ચિંતન કરવા યોગ્ય થાય છે. હવે બ્રહ્મ અર્થાત્ આત્માનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે તે તું સાંભળ. તે સર્વ પ્રકારની કળાથી રહિત, કોઈ પણ રીતના વિકલ્પથી રહિત તથા માયાથી રહિત છે. આ રીતના બ્રહ્મરૂપે હું પોતેજ છું, આ રીતના જ્ઞાનની જ્યારે પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે જ બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થયલી કહેવાય છે. બ્રહ્મમાં કોઈ રીતનો વિકલ્પ હોતો નથી. તે અંતથી રહિત છે. તે કોઈપણ રીતના પ્રમાણથી રહિત છે. જેને પરમ શિવ સ્વરૂપ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે, તેને કોઈ પ્રકારનું બંધન રહેતું નથી. તેને કોઈ વંધ હોતું નથી, તેમ તેને કોઈ શાસનરૂપે હોતું નથી. વળી જાત્રત, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ આ ત્રણે અવસ્થામાં એકજ આત્મા છે. આ ત્રણે અવસ્થાઓનું જ્યારે અતિક્રમણ થાય છે ત્યારે આત્માનો પુનર્જન્મ હોતો નથી. વળી એકજ ભૂતાત્મા દરેક પ્રાણીમાં રહે છે. જો કે એકજ ભૂતાત્મા દરેક પ્રાણીમાં રહે છે, છતાં દેહાદિની ઉપાધિને લીધે, જેમ જળના જૂદા જૂદા કુંડામાં જૂડું જૂડું એકજ ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ દેખાય છે, તેમ આત્મા અનેક પ્રકારનો દેખાય છે. જ્યારે ઘટનો નાશ થાય છે ત્યારે તેમાં રહેલા આકાશનો મહાકાશમાં લય થાય છે, પણ તેમાં રહેલા આકાશનો નાશ થતો નથી. તેમ દેહનો નાશ થાય છે, પણ આત્માનો નાશ નથી. જેમ અનેક વર્ણવાળી ગાયો હોવા છતાં તેમાં રહેલું દૂધ એકજ વર્ણવાળું અર્થાત્ શ્વેતજ

હોય છે, તેમ જ્ઞાનાત્મા દ્વધની માફક એકજ વર્ણવાળો છે. જોહ તો જેમ ગાયમાં રહેલો છે તેમ શરીરમાં રહે છે. જેમ દ્વધમાં ધી અદૃશ્યરૂપે રહેલ હોય છે, તેમ સર્વ જૂતમાત્રોમાં વિજ્ઞાનાત્મા રહેલો છે. આ વિજ્ઞાનાત્માનું મનરૂપી રવૈવડે મંથન કરવું. આ રવૈને જ્ઞાનરૂપી નેતરાં જોડવાં. ત્યારપછી તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા માખણનું ધી ઘનાવવા યોગરૂપ અગ્નિપર મૂકવું. આમ કરવાથી સર્વ કળાથી રહિત, શુદ્ધ તથા શાંત બ્રહ્મ હું પોતેજ છું, એમ સ્મૃતિ થાય છે. સર્વ પ્રાણીમાં જેનો વાસ છે તથા સર્વ પરઅનુબ્રહ્મ કરી જે આત્મા પ્રાણી માત્રમાં રહેલો છે, તેજ આત્મા હું પોતેજ છું. આ રીતે આત્માનું સ્વરૂપ છે.

(૩) પ્રાણનું સ્થાન.

શિષ્ય:—હે ભગવન! પ્રાણનું સ્થાન કેવું છે, તે મને સવિસ્તર કહેશો.

ગુરુ:—આના સંબંધમાં બૃહસ્પતિ તથા યાજ્ઞવલ્ક્યનો સંવાદ છે, તે હું કહું તે સાંભળ. એક વેળા બૃહસ્પતિએ યાજ્ઞવલ્ક્યને પૂછ્યું કે પ્રાણોનું સ્થાન શું છે? ઇન્દ્રિયોનું દેવચળન શું છે? તથા સર્વ ભૂતોનું બ્રહ્મસદન કયું છે? અવિમુક્ત જીવ, એ સર્વ પ્રાણોના સ્થાનરૂપે, ઇન્દ્રિયોના દેવચળનરૂપે તથા સર્વ પ્રાણીના બ્રહ્મસદનરૂપે છે. કોઈ પણ સ્થળે જ્યાં કોઈપણ જાય, ત્યાં તેણે આ જીવ પ્રાણોના આશ્રયસ્થાનરૂપે તથા બ્રહ્મના નિવાસસ્થાનરૂપે છે એમ માનવું. જ્યારે પ્રાણીના પ્રાણોનું ઉત્ક્રમણ થાય છે ત્યારે પ્રાણી અમૃતભાવને તથા મોક્ષને પામે છે. માટે જીવની ઉપાસના કરવી જોઈએ. અવ્યક્ત આત્માનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય? એમ જ્યારે શિષ્યે ગુરુને પૂછ્યું ત્યારે ગુરુ કહે છે કે, અવ્યક્ત આત્મા જીવમાં જ રહેલો છે. શિષ્યે પૂછ્યું;—જીવ શામાં રહેલો છે?

ગુરુ:-વરણા તથા નાશી નામની બે શક્તિમાં જીવ રહેલો છે.

શિષ્ય:-વરણા એટલે શું તથા નાશી એટલે શું?

ગુરુ:-જે શક્તિ સર્વ ઇન્દ્રિયોએ કરેલા દોષોને અટકાવે, તે વરણા કહેવાય છે. તેમજ સર્વ ઇન્દ્રિયોએ કરેલા પાપોનો જે શક્તિ નાશ કરે છે તેને નાશી કહે છે. બે બુદ્ધિ તથા નાસિકાના વચમાંના ભાગમાં જીવનું સ્થાન છે. આ સંધિ આ લોક તથા પરલોક બેઉની સંધિરૂપે છે. બ્રહ્મ-જ્ઞાનીઓ આ સંધિની પ્રાતઃકાળે તથા સાયંકાળે ઉપાસના કરે છે. આ પ્રમાણેની ઉપાસનાથી જીવને 'પોતાનું' જ્ઞાન થાય છે. આનું નામ આત્મજ્ઞાન છે.

(૪) બ્રહ્મવિદ્યાનું સાધન.

શિષ્ય:-હે ભગવન ! બ્રહ્મવિદ્યાનું સાધન શું છે, તે આપ જણાવશો ?

ગુરુ:-આના સંબંધમાં, હે શિષ્ય ! ગૌતમ તથા સનત્કુમારનો સંવાદ નીચે પ્રમાણે છે:-ગૌતમે પૂછ્યું કે, બ્રહ્મ-વિદ્યાનું જ્ઞાન કયા ઉપાયે કરી પ્રાપ્ત થાય? સનત્કુમાર:-હું તારી આગળ હંસ તથા પરમ હંસનો નિર્ણય પ્રકટ કરી કહું છું, તે તું સાંભળ. આ જીવ 'હંસ, હંસ' એમ ધ્યાન કરતાં સર્વ દેહમાં વ્યાપીને રહેલો છે. જેમ કાષ્ઠમાં અગ્નિ વ્યાપી રહેલો છે તથા જેમ તલમાં તેલ વ્યાપી રહેલું છે, તેમ જીવ વ્યાપીને રહેલો છે. પ્રથમ ગુદાનું અવશ્લેષન કરી આધાર-ચક્રમાંથી વાયુને બહાર કાઢી, સ્વાધિષ્ઠાન ચક્રમાં ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી મથિષ્ઠિ તથા પૂરકને પામવું. પછી અનાહત ચક્રનું અતિક્રમણ કરી પ્રાણોને વિશુદ્ધિ ચક્રમાં રોકવા. આજ્ઞા-ચક્રનું ધ્યાન કર્યા પછી બ્રહ્મરંધ્રનું ધ્યાન કરવું. છેવટે ત્રિમાત્રારૂપે હું પોતે જ છું, એમ સર્વદા ધ્યાન કરવું. આધાર-ચક્રથી લઈ બ્રહ્મરંધ્ર સૂધી શુદ્ધ સ્ફુટિક સરખો જે નાદ થઈ

રહેલો હોય છે, તે જ પરમાત્મા છે. સોહં આ રીતે દિવસ તથા રાત્રિમાં મળી એકવીસ હજાર ને છસો વાર ધ્યાન લેવામાં આવે છે. વળી હૃદયકમળમાં હંસરૂપી આત્માનું નીચે પ્રમાણે ધ્યાન કરવું;—આ હંસને અગ્નિ તથા સોમ પાંખોરૂપે છે, ઐકાર તેના મસ્તકરૂપે છે, બિંદુ નેત્રરૂપે, રૂદ્ર મુખરૂપે, રૂદ્રાણી બે ચરણરૂપે, બે બાહુ કાળરૂપે તથા અગ્નિ બે બાજુરૂપે છે. આ હંસનો પ્રકાશ કરોડો સૂર્યના સરખો છે. જ્યારે હંસ હૃદયકમળના જૂઠા જૂઠા ભાગપર બેસે છે ત્યારે આઠ પ્રકારની વૃત્તિ થાય છે. પૂર્વ તરફના પત્રપર બેસે છે, ત્યારે પુણ્યમાં મતિ જોડાય છે. અગ્નિ ખૂણાના પત્રપર બેસે ત્યારે નિદ્રા તથા આળસ થાય છે. દક્ષિણ તરફની પાંખડીપર બેસે છે ત્યારે કૂર મતિ થાય છે. નૈર્ઋત ખૂણાની પાંખડીપર બેસે છે ત્યારે પાપનેવિશે બુદ્ધિ થાય છે. પશ્ચિમ ભણીની પાંખડીપર બેસે છે ત્યારે ક્રીડા કરવાની બુદ્ધિ થાય છે. વાયવ્ય ખૂણાપર બેસે છે ત્યારે ગમનાદિમાં બુદ્ધિ થાય છે. ઉત્તર દિશા તરફની પાંખડીપર બેસે છે ત્યારે વિષયમાં પ્રીતિ થાય છે. ઇશાન ખૂણાની પાંખડીપર બેસે છે ત્યારે દ્રવ્યાદિમાં લોભ થાય છે. જ્યારે મધ્યમાં બેસે છે ત્યારે આ લોક તથા પરલોક વિશેનો વૈરાગ્ય થાય છે. હંસ પદ્મના કેસરાપર બેસે છે ત્યારે જાગૃતાવસ્થા આવે છે. જ્યારે તે પદ્મની કર્ણિકાપર બેસે છે ત્યારે સ્વપ્નાવસ્થા થાય છે. જ્યારે મધ્ય પ્રદેશમાં સૂક્ષ્મ ભાગમાં રહે છે ત્યારે સુષુપ્તિઅવસ્થા આવે છે. જ્યારે હંસ પદ્મનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે તે મોક્ષાવસ્થાને પામે છે. જ્યારે આ હંસનો એક કરોડવાર જપ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે નાદનો અનુભવ કરે છે. નાદ દશ પ્રકારનો છે. ચિણ્ણ નામના પ્રથમ નાદના અનુભવથી ગાત્ર ચિંચિણ્ણ થાય છે. ચિંચિણ્ણ નામના બીજા નાદના અનુભવથી ગાત્રનો ભંગ થાય છે. ઘંટા નામના ત્રીજા નાદના

અનુભવથી પ્રસ્વેદ થાય છે. શંખ નામના ચોથા નાદના અનુભવથી શિરોકંપ થાય છે. પાંચમા તંત્રી નાદના અનુભવથી તાલુ ટપકે છે, છઠ્ઠા તાલ નાદના અનુભવથી અમૃતવૃષ્ટિ થાય છે, સાતમા વેણુ નાદના અનુભવથી ગૂઢ વિજ્ઞાન થાય છે, આઠમા મૃદંગ નાદના અનુભવથી શ્રેષ્ઠ વાણી થાય છે, નવમા ભેરિ નાદના અનુભવથી અદૃશ્ય વિદ્યા તથા દિવ્ય નેત્ર પ્રાપ્ત થાય છે તથા દશમા મેઘ નાદના અનુભવથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આમ થવાથી પુણ્ય તથા પાપનો નાશ થાય છે. આ બ્રહ્મવિદ્યાનું સાધન છે.

(૫) કર્મના ત્યાગના ઉપાય.

શિષ્ય:-હે ભગવન્ ! કર્મનો ત્યાગ કેવી રીતે થઈ શકે?

ગુરુ:-આના સંબંધમાં આરુણિને બ્રહ્માએ ઉપદેશ કર્યો છે કે, તારે સાતે લોકની તથા સાત પાતાલની કામનાનો ત્યાગ કરવો. વળી દંડ, ઓછાડ તથા કૌપીન સિવાય બીજું કોઈ સાથે રાખવું નહિ. સંન્યસ્ત દીક્ષા લેતી વખતે ગૃહસ્થાશ્રમીએ, બ્રહ્મચારીએ અથવા વાનપ્રસ્થે પોતાની ઉપવીતનો જૂંમિપર અથવા તો જળમાં ત્યાગ કરવો. તેણે અગ્નિહોત્રના પંચાગ્નિનું આરોપણ ઉદરાગ્નિમાં કરવું તથા ગાયત્રીનું આરોપણ વાણીરૂપી અગ્નિમાં કરવું. તેણે કુટુંબનો ત્યાગ કરવો, પાત્રનો ત્યાગ કરવો, દર્ભનો, દંડનો તથા લોકનો ત્યાગ કરવો. તેણે ઉપનિવૃત્તનું જ પઠન કરવું જોઈએ. વળી તેણે ઉપવીતનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. વળી પ્રાણના રક્ષણ જેટલા અજ્ઞનુંજ ભક્ષણ કરવું જોઈએ. બ્રહ્મચર્ય, અહિંસા, પ્રતિબ્રહ્મનો ત્યાગ તથા સત્ય આ સર્વનું ચત્તવડે રક્ષણ કરવું. વળી યતિએ લોભાદિનો, મમત્વનો તથા અહંકાર આદિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. યતિએ હાથરૂપી તથા

ઉદરરૂપી પાત્રજ સાથે રાખવું. જે આ પ્રમાણે સર્વનો ત્યાગ કરી અધિકારી થાય છે તે જ શ્રેષ્ઠ છે તથા તે બ્રહ્માભાવને પામે છે.

(૬) શરીરનિરૂપણ.

શિષ્ય:—શરીરમાં કેટલા વિભાગો છે તથા તેની કેવા પ્રકારની અવસ્થા છે તે સંબંધી મને ઉપદેશ કરશો?

ગુરુ:—હે શિષ્ય ! આ શરીર પાંચને વિશે રહેલું છે.

શિષ્ય:—આ શરીર પાંચાત્મક કેવી રીતે છે ?

ગુરુ:—આ શરીર પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ તથા આકાશ આ પાંચનું બનેલું છે.

શિષ્ય:—આમાં પૃથ્વીનો ભાગ કયો છે, જળનો ભાગ કયો છે, તેજનો ભાગ કયો છે, વાયુનો ભાગ કયો છે તથા આકાશનો ભાગ કયો છે ?

ગુરુ:—આ શરીરમાં જે કઠણુ ભાગ છે તે પૃથ્વીનો ભાગ છે. જે દ્રવ ભાગ છે તે જળ છે. જે ઉષ્ણ ભાગ છે તે તેજ છે. જે ગતિવાળો ભાગ છે તે વાયુ તથા પોલાણવાળો જે ભાગ છે તે આકાશ છે. પૃથ્વીનો ગુણ ધારણ કરવાનો છે, જળનો ગુણ સર્વ એકતું રાખવાનો છે, તેજનો ગુણ પ્રકાશ કરવાનો છે, વાયુનો ગુણ વહન કરવાનો છે તથા આકાશનો ગુણ કોઈ અન્ય વસ્તુને અવકાશ આપવાનો છે. વળી કર્ણનો વિષય શબ્દની પ્રાપ્તિ કરવાનો છે, ચામડીનો વિષય સ્પર્શ છે, ચક્ષુનો વિષય રૂપ છે, જિહ્વાનો વિષય સ્વાદ લેવાનો છે, નાસિકાનો વિષય સુંધવાનો છે, ઉપસ્થ ઇન્દ્રિયનો વિષય આનંદ લેવાનો છે, ગુદા ઇન્દ્રિયનો વિષય મળત્યાગ કરવાનો છે. બુદ્ધિનો વિષય જ્ઞાન છે. મનનો વિષય સંકલ્પ કરવાનો તથા વાણીનો વિષય બોલવાનો છે.

શિષ્ય:-આ શરીર કયા છ ગુણના આશ્રયવાળું છે?

ગુરુ:-મીઠું, ખાટું, ખાઈ, કડવું, તીખું, તથા કટાણું
આ છ રસને તે મેળવે છે.

શિષ્ય:-શરીરમાં સાત ધાતુ કઈ છે ?

ગુરુ:-રસ, રૂધિર, માંસ, મજ્જા, મેદ, સ્નાયુ, શુક્ર,
હે શિષ્ય ! પુરૂષનું વીર્ય તથા સ્ત્રીનું રૂધિર આ બેનો
સંયોગ થાય છે ત્યારે ગર્ભ થાય છે. ઋતુકાળે
સંગમ થવાથી એક રાત્રિમાં ગર્ભ કલ્પરૂપે બને છે, સાત
રાત્રિમાં બુદ્ધ બુદ્ધરૂપે થાય છે, અર્ધ માસમાં પિંડરૂપે બને છે.
ગર્ભ એક માસમાં કઠણ થાય છે. બીજા માસમાં શિર થાય
છે. ત્રીજે માસે પાદપ્રદેશ થાય છે. ચોથે માસે ગર્ભને ગુદ્ધ,
જઠર તથા કટિપ્રદેશ થાય છે. પાંચમા માસમાં બરડો થાય
છે. છઠ્ઠા માસમાં મુખ, નાસિકા, ચક્ષુ તથા શ્રોત્ર થાય છે.
સાતમા માસે ગર્ભ જીવવાળો થાય છે. આઠમે માસે ગર્ભ સર્વ
લક્ષણવાળો થાય છે. પિતાનું વીર્ય પ્રમાણમાં વધારે હોય છે
તો પુત્ર થાય છે. માતાનું રેત વધારે હોય છે તો પુત્રી થાય
છે. જો બેઉનું પ્રમાણ સરખું હોય છે તો નપુંસક ઉત્પન્ન થાય
છે. જો મન વ્યાકુળ હોય છે તો છોકરું આંધળું ખોડું આદિ
ખોડવાળું થાય છે. સ્ત્રી પુરૂષના અપાન વાયુના દોષથી શુક્રના
જો બે ભાગ પડે છે તો જોડકાની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ ગર્ભ
નવ મહિનામાં સર્વ લક્ષણ તથા જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી સંપૂર્ણ બને છે.
આ ગર્ભ જ્યારે યોનિદ્વાર આગળ આવે છે ત્યારે તેને વૈષ્ણવ
વાસુનો સ્પર્શ થવાથી જન્મ મરણનું સ્મરણ રહેતું નથી.

શિષ્ય:-આ દેહને શરીર કેમ કહે છે ?

ગુરુ:-અગ્નિઓ આ દેહનો આશ્રય કહી રહ્યા છે.
જ્ઞાનાગ્નિ, દર્શનાગ્નિ તથા કોષ્ઠાગ્નિ. આમાં કોષ્ઠાગ્નિ અન્ન-
પાનાદિનું પાચન કરે છે, દર્શનાગ્નિ રૂપોના દર્શનને કરે છે

તથા જ્ઞાનાગ્નિ શુભાશુભ કર્મને બાળે છે. આ શરીરમાં એકસો સાત મર્મ સ્થાન છે, એકસો એંસી સંધિ છે, એકસો નવ સ્નાયુ છે, સાતસો શિરા છે, પાંચસો મજ્જા છે, ત્રણસો સાઠ હાડકાં છે, સાડા ત્રણ કરોડ રૂવાટાં છે, આઠ પલના માપવાળું હૃદય છે, બાર પલના માપવાળી જીભ છે, એક પ્રસ્થ પિત્ત છે, એક આઠક કફ છે, એક કુડવ શુક્ર છે, બે પ્રસ્થમેહ છે તથા મળમૂત્રનો નિયમ નથી. આ રીતે શરીરનું બંધારણ છે. હવે હે શિષ્ય ! તને જ્ઞાના સંબંધમાં ઉપદેશ કરું ?

(૭) સંન્યાસ નિરૂપણ.

શિષ્ય:-હે ભગવન્ ! સંન્યાસ કેટલા પ્રકારનો છે તે સંબંધી આપ મને ઉપદેશ કરશો ?

ગુરુ:-હે શિષ્ય ! સંન્યાસ ચાર પ્રકારના છે:-કુટીચક, બહુલક, હંસ તથા પરમ હંસ. કુટીચક આઠ અંગનું ભક્ષણ કરી યોગ માર્ગમાં રહી મોક્ષની ઇચ્છા રાખે છે. બહુલક સંન્યાસી કમંડળ, શિખા તથા યજ્ઞોપવીત ધારણ કરે છે. તે બ્રહ્મર્ષિના ઘરમાં આઠ કોળિયાનું ભક્ષણ કરી મોક્ષની ઇચ્છા રાખે છે. હંસ સંન્યાસી ગામમાં એક રાત રહે છે. નગરમાં પાંચ રાત રહે છે. તીર્થમાં સાત રાત રહે છે. વળી હંમેશ ચાંદ્રાયણ પરાયણ રહી મોક્ષની ઇચ્છા રાખે છે. પરમહંસ સંન્યાસી આઠ કોળિયાનું ભક્ષણ કરે છે. યોગ માર્ગમાં રહી તે મોક્ષની ઇચ્છા રાખે છે. તે વૃક્ષના મૂળમાં, એકાંત ગૃહમાં અથવા સ્મશાનમાં રહે છે. તે એક વસ્ત્ર રાખે છે અથવા નગ્ન ફરે છે. તેને અધર્મ કે ધર્મ હોતો નથી. તેને લાભ આદિ હોતાં નથી. તેને લોખંડ, પથ્થર કે સોનું સરખું છે. તે સર્વ વર્ણમાંથી ભિક્ષા લઈ શકે છે તથા સર્વને પોતાના આત્મારૂપે જૂવે છે. આમાં ક્રમ છે. પ્રથમ કુટીચક સંન્યાસીરૂપે થવા પછી

બહુદકને પ્રાપ્ત થવાય છે. બહુદક હંસ સંન્યાસીનું અવ-
લંબન કરે છે તથા ત્યારપછી તે પરમહંસરૂપે બને છે. આ
રીતે સંન્યાસીનો વિધિ છે. પ્રથમ સંન્યાસી દીક્ષા ગ્રહણ
કરતી વખતે તેને કહેવું પડે છે કે, “દારૈષણા, પુત્રૈષણા ધનૈષણા
મયા સંન્યસ્તા અર્થાત્ ધન, સ્ત્રી તથા પુત્ર આદિ કામનાનો
તેને ત્યાગ કરવો પડે છે. આ રીતે સંન્યસ્ત દીક્ષાનું નિરૂપણ તને
કહી સંભળાવ્યું. હવે શાંને માટે તારે ઉપદેશ લેવો છે ?

(૮) પ્રાણાયામાદિ નિરૂપણ.

શિષ્ય:—હે ભગવન્ ! પ્રાણાયામ કેટલા પ્રકારના છે, તે
સંબંધી મને ઉપદેશ કરશો ?

ગુરુ:—પ્રાણાયામ વિશે હું ઉપદેશ કરું, તે તું
સંભળ. પ્રથમ ઝંકારરૂપી રથને વિશે આરૂઢ થઈ, બુદ્ધિને
સારથિકરી બ્રહ્મલોકની ઈચ્છાવાળાએ રુદ્ર ભગવાનની આરાધ-
નામાં તત્પર થવું. પ્રથમ પ્રાણાયામથી દોષનું દહન કરવું,
ધારણાવડે પાપનું, પ્રત્યાહારવડે સંસારગુનું તથા ધ્યાનવડે
અનાત્મ ગુણોનું દહન કરવું. પ્રાણાયામ ત્રણ પ્રકારના
કહેવાય છે; રેચક, કુંભક તથા પૂરક. તેજ પ્રમાણે વ્યાહતિ
તથા પ્રણવસહિત ગાયત્રીના શિર રહિત ગાયત્રીનો ત્રણવાર
પ્રાણનો નિરોધ કરી પાઠ કરવો, તેને પ્રાણાયામ કહે છે. આધાર
ચક્રથી ઉપાડેલા વાયુને એક નાસાપુટદ્વારા બહાર કાઢી
ઉઠરને સંકલ્પથી રહિત સ્થૂલ પ્રાણ વાયુથી રહિત કરવું, તે
રેચકનું લક્ષણ છે. કમળના નાળવડે જેમ જળને ઉપર
ખેંચવામાં આવે છે, તે રીતે બહારના વાયુને અંદર ખેંચવો, તે
પૂરકનું લક્ષણ છે. ઉંચો શ્વાસ નહિં લેવો, નીચો શ્વાસ નહિ
લેવો, તેમ ગાત્રને જરાપણ હલાવવું નહિ, આ પ્રમાણેનો જે યોગ
કરવામાં આવે છે, તે કુંભકનું લક્ષણ છે. સર્વ રૂપોને
અધની માફક જેવા અર્થોત્ત જેવાં નહિ તથા બહારની

માફક શબ્દનું શ્રવણ કરવું નહિ તથા પોતાના દેહને કાઠની માફક જોવો, તે પ્રશાંતનું લક્ષણ છે. મન સંકલ્પાત્મક છે, એમ માની તેનો આત્મામાં બુદ્ધિમાને લય કરવો. આ રીતે બુદ્ધિને આત્મામાં તલ્લીન કરવી, તેને ધારણ કહે છે. શાસ્ત્રને અનુસરી જે ઉહાપોહ કરવામાં આવે છે તેને તર્ક કહે છે. જેનો સાક્ષાત્કાર થવાથી સમભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેને સમાધિ કહે છે. સર્વ દોષથી રહિત સુંદર ભૂમિપર દર્ભાસન પાથરવું, ત્યાં માનસિક ભૂતપ્રેતાદિકથી રક્ષા કરવી, તથા કોઈ પણ આસન વાળી યોગીએ જપ જપવો. પદ્મક, સ્વસ્તિક અથવા તો ભદ્રાસન આદિ ગમે તે યોગાસન વાળી ઉત્તરાભિમુખે બેસવું. નાસિકાના એક છિદ્રને આંગળી-વડે ઢાંકી બીજા છિદ્રદ્વારા વાયુનું આકર્ષણ કરવું, તથા અગ્નિને નિયમમાં લાવી શબ્દબ્રહ્મનું ચિંતન કરવું. ૐ એ એકાક્ષર બ્રહ્મ છે. ૐ એ અક્ષરવડે રચક કરવું. આ પ્રમાણેના દિવ્ય મંત્રવડે અનેકવાર પાપનો નાશ કરવો.

શિષ્ય:-હે ભગવન ! આત્માના વર્ણન સંબંધી હજી મને ઉપદેશ કરશો ?

ગુરુ:-આ આત્માના વર્ણન સંબંધી હું તને શાકાયન્ય તથા બૃહદ્ રથનો સંવાદ કહું, તે તું ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ.

શાકાયન્ય તથા બૃહદ્ રથનો સંવાદ.

બૃહદ્ રથ રાજાએ રાજ્યને વિશે પોતાના મોટા પુત્રને સ્થાપ્યો. પછી પોતાને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી તે અરણ્યમાં ગયો. ત્યાં તેણે સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કરવા માંડી. આ ઉપાસનાથી સૂર્ય ભગવાન પ્રસન્ન થયા તથા તેણે એક મુનિને તે રાજા પાસે મોકલ્યા. આ મુનિનું નામ ભગવાન શાકાયન્ય હતું. તેણે રાજાને કહ્યું; હે રાજન ! તું ઉભો થા તથા વર માગ. રાજા નમસ્કાર કરી કહેવા લાગ્યો;—હે ભગવન !

હું આત્મજ્ઞાની નથી. આપ તત્ત્વજ્ઞાની છો. માટે આપ મને કોઈ ઉપદેશ કરશો. પ્રથમ મુનિએ તેનું પારખું જોવા માટે તેને બીજી લાલચમાં નાંખવા માંડ્યો, પણ જ્યારે તે પોતાની દ્રઢ પ્રતિજ્ઞાથી ચલાયમાન થયો નહિ ત્યારે તેને બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવા મુનિએ હા પાડી. પછી રાજાએ પ્રથમ પૂછ્યું કે, હે ભગવન! ગાડાના સરખું ચેતનથી રહિત આ શરીર છે. આવા શરીરનો પ્રેરણા કરનાર કોણ છે, તે આપ મને કહેશો? ત્યારે મુનિએ કહ્યું;—જે ઉર્ધ્વ ભાગમાં રહેલો કહેવાય છે, તેજ શુદ્ધ, પૂત, શૂન્ય, શાંત, પ્રાણુરહિત, મનરહિત, અનંત, અક્ષય, સ્થિર, શાશ્વત, અજ, સ્વતંત્ર તથા પોતાના મહિમામાં રહેલો છે. તેનાથી આ શરીર ચેતન સરખું કરાયલું છે. તેજ આ શરીરને પ્રેરણા કરનાર છે. રાજાએ પૂછ્યું કે, આત્મા જ્યારે કામનાથી રહિત છે, તો પછી તેને, શરીરને ચેતન યુક્ત કરવાની શી જરૂર છે? મુનિએ કહ્યું;—આત્મા સૂક્ષ્મ, અગૃહ્ય, અદૃશ્ય તથા પોતાના અંશે કરી બુદ્ધિપૂર્વક આવર્તન કરનારો કહેવાય છે. આ આત્માથી શરીર ચેતનયુક્ત થાય છે, માટે આત્મા પ્રેરણા કરનારો કહેવાય છે. રાજાએ કહ્યું; આત્મા જ્યારે સૂક્ષ્માદિ સ્વરૂપવાળો છે, તો પછી પોતાના અંશે કરી તેનું આવર્તન થયું કેમ સંભવે? મુનિએ કહ્યું;—પ્રથમ કેવળ પ્રજાપતિ જ હતાં. તેને કાંઈ ચેતન પડ્યું નહિ. ત્યાર પછી તેણે આત્માનું ધ્યાન ધરી અનેક પ્રજાને ઉત્પન્ન કરી. પોતે ઉત્પન્ન કરેલી આ પ્રજાને પ્રાણથી રહિત તથા સ્થાણુની માફક સ્થિર જોઈ. આથી તેને ઠીક પડ્યું નહિ. પ્રજાપતિએ ધાર્યું કે, આને ગતિયુક્ત કરવા માટે હું એમાં પ્રવેશ કરું. આથી પોતે વાયુરૂપ બની તેમાં તેણે પ્રવેશ કર્યો. પોતે એકરૂપે થઈ તેમાં પ્રવેશ કર્યો નહિ, પણ પાંચ પ્રકારે થઈ તેમાં તેણે પ્રવેશ કર્યો. આ પાંચ વાયુ તે પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન તથા વ્યાન છે. જે વાયુ

ઉર્ધ્વ ગતિ કરે છે તેને પ્રાણ કહે છે. જે નીચે ગતિ કરે છે તેને અપાન કહે છે. જે દરેક અંગમાં વાયુને સમાન ભાજે રાખે છે તેને સમાન કહે છે, જે જળને તથા અન્નને ઉપર નીચે લાવ લઈ જા કરે છે, તેને ઉદ્ધાન કહે છે તથા જે વાયુ સર્વ નાડીમાં વ્યાપી રહેલ છે તેને વ્યાન કહે છે. અદૃશ્ય પ્રાણવાયુ વ્યાપીને રહેલ પ્રાણવાયુનો અભિલેખ કરે છે. આ બેઉ પ્રાણવાયુના મધ્યમાં જે માંસરૂપે ઉષ્ણતા રહેલી છે તે જ પુરુષરૂપ છે, તે જ વૈશ્વાનર નામનો અગ્નિ છે. આ જ અંતઃ પુરુષરૂપે છે, તેનાથી જે કાંઈ અન્ન લક્ષણ કરવામાં આવે છે, તે પચવવામાં આવે છે. જ્યારે કાન ઢાંકીએ છીએ ત્યારે જે અવાજ સાંભળવામાં આવે છે, તે તે પુરુષનો જ અવાજ છે. જ્યારે આ પ્રાણાત્મા શરીરમાંથી જતો રહે છે ત્યારે કોઈ પણ રીતનો ઘોષ સાંભળવામાં આવતો નથી. આત્મા પોતે મનોમયરૂપે, પ્રાણરૂપે, બહુરૂપે, સત્ય સંકલ્પરૂપે તથા આત્મારૂપે, એમ પાંચ પ્રકારે વિભક્ત થઈ રહેલ છે. હૃદયકાશમાં રહેવા છતાં તે આત્મા મનોમયાદિને અકૃતાર્થ માનવા લાગ્યો. આ આત્મા પાંચ રશ્મિરૂપી ઇન્દ્રિયોબદે વિષયોતું લક્ષણ કરે છે. તેમાં બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો રશ્મિરૂપે છે, કર્મેન્દ્રિયો અશ્વોરૂપે છે, શરીર રથરૂપે છે, મન સારથિરૂપે છે તથા સ્વભાવ ચાખકારૂપે છે. આ પ્રમાણે પ્રેરિત થયેલ શરીર, ચક્રની માફક ભ્રમણ કરે છે. મરણ થયા પછી શરીર ચેતનાવાળું દેખાતું નથી; માટે આત્માને શરીરનો પ્રેરક કહ્યો છે. આત્મા જાણે શરીરને વશ થયો હોયની, તેમ દરેક શરીરમાં સંચાર કરે છે. આત્મા અવ્યકત, સૂક્ષ્મ, અદૃશ્ય, અગ્રાહ્ય તથા મમત્વથી રહિત હોવાથી કોઈપણ રીતની અવસ્થાથી રહિત છે. જો કે પોતે કર્તૃત્વ ભાવથી રહિત છે, છતાં કર્તારૂપે જાણે હોય તેમ રહેલો છે. આ આત્મા શુદ્ધ, સ્થિર, અચળ, આસંગથી રહિત, દુઃખથી રહિત, સ્પૃહાથી રહિત, દ્રષ્ટારૂપ તથા ગુણ-

રૂપ વસ્ત્રથી પોતે વેષિત થઈ રહેલો છે. રાજાએ પૂછ્યું; જ્યારે આપ આત્માને આ પ્રમાણે સૂચવો છો, ત્યારે શું શુભાશુભ કર્મના ફળવડે અલિલવને પામેલો તથા તેથી જ સદસત યોનિને પામેલો આત્મા શું કોઈ બીજો છે? દ્વંદ્વ ભાવથી પરાલવને પામેલ, ઉધ્વ કે અધોગતિને કોણ ભ્રમણ કરે છે? મુનિએ કહ્યું; બીજો ભૂતાત્મા છે, જે શુભાશુભ કર્મનાં ફળથી અલિલાવને પામેલ છે, સદસતયોનિને પામે છે, તથા સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વભાવથી અલિલવને પામેલ ઉધ્વ કે અધોગતિમાં ભ્રમણ કરે છે. આ ભૂતાત્માનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે:—ભૂત શબ્દવડે પંચ મહાભૂતો કહેલાં છે. આ પંચ મહાભૂતના સમુદાયને શરીર કરી કહેવામાં આવે છે. આ શરીરમાં રહેલો આત્મા કમળના પત્રપર જેમ પાણીનું ટીપું હોય છે તેમ રહેલો છે. તે પોતાના પ્રાકૃત ગુણથી અલિલવને પામેલ હોવાથી મોહને પામેલ હોય છે. આમ મોહને લીધે તે કર્તારૂપ લગવાનને જોતો નથી. તે પોતાના ગુણોના સમૂહોથી તૃપ્ત થતો નથી. તે મમત્વ ભાવવાળો હોય છે તથા બળવડે જેમ પક્ષી બંધાય છે, તેમ આત્માવડે આત્માને બાંધે છે તથા તે જીવે કરેલાં કર્મનાં ફળને ભોગવતો છતો ભ્રમણ કરે છે. જેમ લોખંડનો ગોળો અગ્નિથી ઢંકાયેલો હોય તથા કર્તાવડે ટીપવામાં આવે તો વિવિધ ભાવને પામે છે, તેજ પ્રમાણે આંતઃપુરૂષથી ઢંકાયેલો તથા ગુણથી હણાયેલો આ ભૂતાત્મા વિવિધ ભાવને પામે છે. આ જ તેનાં વિવિધ પ્રકારનાં રૂપ છે. જેમ લોહપિંડને ટીપવાથી જેમ તેમાં રહેલા અગ્નિનો પરાલવ થતો નથી, તેમ પુરૂષનો અલિલવ થતો નથી. આ ભૂતાત્મા ગુણોને લીધે અનેક રૂપોને પામે છે. રાજાએ કહ્યું; હે લગવન! આ ભૂતાત્મામાં રહેલો કયો પુરૂષ આ સર્વનો ત્યાગ કરી સાધુજ્યતાને પામે છે? મુનિએ કહ્યું;—મહા નદીમાં જેમ મોળાંઓ હોય છે, તેમ

આ ભૂતાત્માને પૂવનાં કર્મો હોય છે, જે અવશ્ય
 લોગવવાં પડે છે. જેમ સમુદ્રનો કિનારો એ આશ્રયરૂપે
 છે, તેમ ભૂતાત્માને મૃત્યુની પ્રાપ્તિ આવશ્યકીય છે. જેમ
 પશુને પાશવડે બાંધવામાં આવે છે, તેમ સારાં નરસાં
 કર્મોવડે આ જીવ બાંધાયેલો છે. કેદમાં પડેલા જંતુની
 માફક તે અસ્વતંત્ર છે. યમના રાજ્યમાં રહેતો હોય,
 તેમ તે અત્યંત લયયુક્ત હોય છે. જેમ કોઈ મદિરાથી
 ઉન્મત્ત બનેલો હોય, તેમ તે સુખરૂપી મદિરાથી ઉન્મત્ત
 બનેલો હોય છે. દુષ્ટથી ઘેરાયેલો હોય તેમ તે ભટકે છે.
 મોટા સર્પે જેમ ડાંખ્યો હોય તેમ વિપત્તિથી દુઃખિત
 થયેલો છે. મહા અંધકારમાં હોય, તેમ તે રાગવડે અંધ
 હોય છે. જાદુની માફક તે માયામય હોય છે, સ્વપ્નની
 માફક તે મિથ્યા જૂવે છે, કેળના ગર્ભની માફક સાર
 વિનાનો હોય છે, નટની માફક ક્ષણે ક્ષણે વેષ બદલનારો
 હોય છે, ભીતના પર ચિત્ર હોય તેમ તે મિથ્યા સુંદર
 છે. શબ્દ સ્પર્શાદિ સર્વ વિષયો અનર્થોરૂપે છે. આમાં
 આસક્ત ભૂતાત્મા પરમ પદનું સ્મરણ કરતો નથી. રાજાએ
 કહ્યું;—આ ભૂતાત્માનો તરવાનો ઉપાય શું છે? મુનિએ
 કહ્યું;—વિદ્યાની પ્રાપ્તિરૂપ ધર્મને આચરવો, પોતાના આશ્રમને
 વિશે રહેવું, પોતાના ધર્મને વિશે જ સર્વ ધારણ કરવું
 તથા અન્ય સર્વ સ્તંભની શાખા સમાન ગણવા. આથી
 ભૂતાત્મા ઉર્ધ્વ ગતિને પામે છે, નહિ તો તે
 અધોગતિને પામે છે. જે તપસ્વી હોતો નથી, તેને કર્મ-
 શુદ્ધિ હોતી નથી. તપના યોગે સત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે,
 સત્વથી મનની પ્રાપ્તિ થાય છે, મને કરી આત્મોપલબ્ધિ
 થાય છે તથા આત્મસાક્ષાત્કાર થવા પછી તે દેરામાંથી
 નિવૃત્ત થાય છે. જેમ લાકડા વિનાના અગ્નિની શાંતિ
 પોતાની મૂળ પ્રકૃતિને વિશે થાય છે, તેમ વૃત્તિનો ક્ષય
 થવાથી ચિત્ત પોતાની મૂળ પ્રકૃતિમાં લય પામે છે. ચિત્ત

એ જ સંસાર છે. આ ચિત્તનું પ્રયત્નવડે શોધન કરવું જોઈએ. ચિત્ત આત્માકાર બની જાય, એ જ પરમ રહસ્ય છે. ચિત્તની પ્રસન્નતાથી શુભાશુભ કર્મનો નાશ થાય છે. જ્યારે પ્રસન્નઆત્માની સ્થિતિ આત્મામાં થાય છે ત્યારે અવ્યય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેવું ચિત્ત વિષયમાં અસકત હોય છે, તેવું જ જો બ્રહ્મમાં આસકત હોય તો કોણ મનુષ્ય બંધનમાંથી મુક્ત થાય નહિ? મન બે પ્રકારનું કહેવાય છે. શુદ્ધ તથા અશુદ્ધ. કામના યુક્ત મન અશુદ્ધ કહેવાય છે તથા કામનાથી રહિત મન શુદ્ધ કહેવાય છે. મનને લય તથા વિક્ષેપથી રહિત કરવું. જ્યારે મન આત્માકાર વૃત્તિવાળું બની જાય છે ત્યારે પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. હૃદયને વિશે સંકલ્પનો ક્ષય થતાં સૂધી મનનો નિરોધ કરવો, એ જ બંધ તથા મોક્ષ છે. સમાધિવડે જેના મળો દૂર થયા છે તથા આત્મામાં જોડેલા મનને જે સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેનું વર્ણન વાણીથી પણ કરવું અશક્ય છે. આ પ્રમાણે આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. જેમ જળમાં જળ, અગ્નિમાં અગ્નિ અથવા આકાશમાં આકાશ એકદું કરેલું જોવામાં આવતું નથી, તે પ્રમાણે ચિત્તનો લય થાય છે ત્યારે પુરૂષ મોક્ષભાવને પામે છે. જો મન વિષયમાં આસકત થાય છે તો તે બંધનને પામે છે, પણ જો તે વિષયમાંથી રહિત બને છે તો મુક્ત ભાવને પામે છે. બ્રહ્મનાં બે સ્વરૂપો છે- મૂર્ત તથા અમૂર્ત. જે મૂર્ત સ્વરૂપ છે તે અસત્ય છે તથા જે અમૂર્ત સ્વરૂપ છે, તે સત્ય છે. આ જ બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ જ જ્યે.તિરૂપે, આદિત્યરૂપે તથા ઐકારરૂપે છે. તેણે પોતાના આત્માને ત્રણ પ્રકારે વ્યક્ત કર્યો. આથી જ ઐકાર ત્રણ માત્રાવાળો કહેવાય છે. આ માત્રાવડે સર્વ જગત વ્યાપી રહેલું છે.

શિષ્ય:--હો ભગવન્! આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે, તે સંબંધી આપે જે વર્ણન કર્યું તે મેં સાંભળ્યું. હવે આપ

મને જે અચિરાદિ માર્ગ કહેવાય છે, તે કેવો છે, તે સંબંધી સમજાવશો ?

અચિરાદિ માર્ગનું વર્ણન.

ગુરુ:-હે શિષ્ય:-આના સંબંધમાં હું કહું. તે તું સાંભળ. માર્ગ બે પ્રકારના છે; ધૂમાદિ તથા અચિરાદિ. પ્રથમ ધૂમાદિ માર્ગના સંબંધમાં હું કહું તે સાંભળ. જે કોઈ આ લોકમાંથી જાય છે, તે સર્વ ચંદ્રલોકપ્રતિ જાય છે. શુક્લ પક્ષમાં ચંદ્ર તે જીવોને જોઈ પ્રસન્ન થાય છે. પણ કૃષ્ણ પક્ષમાં તે જીવોને અન્ય જન્મમાં પ્રેરે છે. ખરેખર ચંદ્ર એ સ્વર્ગના દ્વારરૂપે છે. જેને ચંદ્રલોકની ઇચ્છા નથી હોતી, તેને તે ઉર્ધ્વ લોકપ્રતિ મોકલે છે. પણ જેને ચંદ્રલોકની ઇચ્છા હોય છે, તેને વૃષ્ટિરૂપે આ લોકપ્રતિ મોકલે છે. ત્યાં કીટ, પતંગ અથવા મનુષ્ય આદિ કોઈ પ્રાણીરૂપે કર્મ તથા વિદ્યાને અનુસરી તેને જન્મ લેવો પડે છે. આ માર્ગનું નામ ધૂમાદિ માર્ગ છે. હવે અચિરાદિ માર્ગવિશે હું કહું તે સાંભળ. દેવયાન માર્ગને પ્રાપ્ત થયા પછી તે અગ્નિલોક પ્રતિ ગમન કરે છે, ત્યાંથી વાયુલોક પ્રતિ જાય છે, ત્યાંથી વરૂણ લોક, ત્યાંથી પ્રજાપતિ લોક તથા ત્યાંથી બ્રહ્મલોકપ્રતિ જાય છે. બ્રહ્મ લોકમાં અર નામનું સરોવર, ઇષ્ટિહ નામનો સમય, વિરજા નામની નદી, ઇલ્વ નામનું વૃક્ષ, સાલજય નામનું નગર, અપરાજિત નામનો પ્રાસાદ, ઇન્દ્ર તથા પ્રજાપતિ દ્વારપાળરૂપે, વિભુ નામનું દિવાનખાનું, વિચક્ષણા અર્થાત્ બુદ્ધિ ગાદીરૂપે, ઉત્કૃષ્ટ તેજવાળો પલંગ, માનસી નામની પ્રિયા, ચાક્ષુષી નામનું પ્રતિબિંબ, શ્રુતિ તથા જ્ઞાનરૂપ અપ્સરાઓ તથા બ્રહ્મજ્ઞાનમાં વહેનારી બીજી નદીઓ હોય છે. ત્યાં પાંચસે અપ્સરાઓ તેને મળવા માટે સામી આવે છે. તેમાં સોના હાથમાં માળાઓ હોય છે, સોના હાથમાં અંજન હોય છે, સોના

હાથમાં ચૂર્ણ હોય છે, સોના હાથમાં વસ્ત્ર હોય છે તથા સોના હાથમાં જવાહિર હોય છે. તેઓ તેને બ્રહ્મના અલંકારવડે શણગારે છે. તેપછી ત્યાંથી નિકળી ચર નામના સરોવર પાસે આવે છે. મનવડે આ સરોવરનું તે અતિક્રમણ કરે છે. ઇષ્ટનો નાશ કરનારાં મુહૂર્તો તેની પાસે આવે છે. પણ તેઓ આને જોતાંજ તેની પાસેથી નાશી જાય છે. ત્યાર પછી તે વિરજા નામની નદી પાસે આવે છે. આ નદીનું મનવડે તે અતિક્રમણ કરે છે. અહીં તે પોતાનાં સુકૃત તથા દુષ્કૃતનો ત્યાગ કરે છે. તેની ઉપાસના કરનારાઓ તેના સુકૃતને મેળવે છે તથા તેનું અપ્રિય કરનારાઓ તેના દુષ્કૃતને મેળવે છે. પછી તે ઇલ્વ નામના વૃક્ષ પાસે આવે છે. તે પછી તે શાલજય નામના શહેરની પાસે આવે છે. ત્યાર બાદ તે અપરાજિત નામના મહેલ પાસે આવે છે. અહીં ઇન્દ્ર તથા પ્રજાપતિ દ્વારપાળરૂપે હોય છે. આ દ્વારપાળો તેને જોઈ નાશી જાય છે. તે વિભુ નામના દિવાનખાના પાસે આવે છે. પછી તેને વિશે બ્રહ્મનો યશ પ્રવેશ કરે છે. ત્યાર બાદ તે વિચક્ષણા નામના સિંહાસન પાસે આવે છે. પછી તે ઉત્કૃષ્ટ તેજવાળા પલંગ પાસે આવે છે. આ પલંગ પ્રાણરૂપે છે. આ પલંગપર બ્રહ્મ વિરાજે છે. એક પગ ઉપર મૂકી બ્રહ્મનો જ્ઞાતા ઉપર ચઢવા જાય છે. આ સમયે બ્રહ્મ તેને પૂછે છે કે, તું કોણ છે? તે સમયે તે કહે છે કે, હું સત્યરૂપે છું.

શિષ્ય:—સત્ય એટલે શું ?

ગુરુ:—જે સર્વ ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાતા દેવોથી તથા પ્રાણોથી ભિન્ન છે, તે સત્યરૂપે છે. જે દેવો તથા પ્રાણો છે તે સત્યરૂપે છે. આ બધાને સત્ય એ શબ્દથી ઓળખવામાં આવે છે.

શિષ્ય:—ભરમ તથા રૂદ્રાક્ષનું માહાત્મ્ય કેટલું છે, તે આપ સમજાવશો ?

(૧૧) ભસ્મ તથા ઇદ્રાક્ષનું માહાત્મ્ય

ગુરુ:—ભસ્મ તથા ઇદ્રાક્ષનું માહાત્મ્ય હું કહું તે સાંભળ. ભસ્મ પાંચ પ્રકારની છે. તેનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે;— વિભૂતિ, ભસિત, ભસ્મ, ક્ષાર તથા રક્ષા. કપિલ વર્ણુવાળી ગાયના છાણુમાંથી જે ભસ્મ બને છે, તેને વિભૂતિ કહે છે. આ ભસ્મ મહાન વિભૂતિ આપતી હોવાથી તેને વિભૂતિ કરી કહે છે. કૃષ્ણ વર્ણુવાળી ગાયના છાણુમાંથી જે ભસ્મ બને છે તેને ભસિત કહે છે. આ ભસ્મ પ્રકાશયુક્ત હોવાથી તેને ભસિત કરી કહે છે. રક્ત વર્ણુવાળી ગાયના છાણુમાંથી બનેલ ભસ્મને ભસ્મ કહે છે. આ ભસ્મ સર્વ પાપોનું ભક્ષણ કરવાવાળી છે. શ્વેત વર્ણુવાળી ગાયના છાણુમાંથી થતી ભસ્મને ક્ષાર કહે છે. આ ભસ્મ સર્વ આપત્તિનું ક્ષારણ કરવાવાળી છે. ચિત્ર વર્ણુવાળી ગાયના છાણુમાંથી થનારી ભસ્મને રક્ષા કહે છે. આ ભસ્મ ભૂત પ્રેતાદિ બ્બનેક સંકટમાંથી મનુષ્યનું રક્ષણ કરે છે. અગ્નિ તથા સોમ આ બેનો સંયોગ થવાથી જગત્ બનેલું છે. આમાં સોમ ઉર્ધ્વ શક્તિવાળો કહેવાય છે તથા અગ્નિ અધોશક્તિવાળો કહેવાય છે. અગ્નિના વીર્યરૂપે ભસ્મ છે. માટે તેનું સ્નાન કરવાથી સર્વ પાપો નાશ પામે છે.

શિષ્ય:—હે ભગવન્ ! ઇદ્રાક્ષનો શું વિધિ છે, તે મને કહેશો ?

ગુરુ:—ઇદ્રની આંખમાંથી નીકળવાને લીધે તેને ઇદ્રાક્ષ કહે છે. સદાશિવ જગતનો સંહાર કરી પછી સંહારવાળી આંખને બંધ કરે છે. આ આંખ બંધ કરતી વખતે તે આંખમાંથી જે અશ્રુ નીકળે છે, તેને ઇદ્રાક્ષ કહે છે. મસ્તકપર આળીશ, શિખામાં એક, બેડ કાનમાં બાર, કંઠમાં બાર, બાહુમાં બત્રીસ, સોળ સોળ કાંડાપર, છ હરેક અંગુઠાપર ઇદ્રાક્ષ ધારણ કરવી જોઈએ.

શિષ્ય:-ત્રિપુંડ્રનો શું મહિમા છે, તે મને જણાવશો ?

(૧૨) ત્રિપું નો મહિમા.

ગુરુ:-સઘોભતિ ઇત્યાદિ મંત્ર વડે ભસ્મ લેવી. જળે ભસ્મ, સ્થેળે ભસ્મ ઇત્યાદિ મંત્ર વડે મંત્રી, માનસ્તોક મંત્રવડે ભસ્મને આંગળીપર લઈ, માતો મહાન્ત એ મંત્રથી જળ લઈ ત્રિયાયુષ એ મંત્રવડે શિર, લલાટ, વક્ષઃ તથા સ્કંધપર કરવી. ત્રિયાયુષ તથા ત્ર્યંબક એ મંત્રથી ત્રણ રેખા કરવી. આ ત્રણ રેખામાંથી પહેલી રેખા ગાર્હપત્યરૂપે, અકારરૂપે, રજેરૂપે, બૂલોંકરૂપે, સ્વાત્મરૂપે, ક્રિયાશક્તિરૂપે, ઋગ્વેદરૂપે, પ્રાતઃ સવનરૂપે તથા મહેશ્વરરૂપે છે. બીજી રેખા દક્ષિણાગ્નિ-રૂપે, ઉકારરૂપે, સત્ત્વરૂપે, અંતરિક્ષરૂપે, અંતરાત્મારૂપે, ઇન્દ્રાશક્તિરૂપે, યજુર્વેદરૂપે, માધ્યહ્નિસવન રૂપે, તથા સદાશિવરૂપે છે. ત્રીજી રેખા આહવનીયરૂપે, મકારરૂપે, તમ-રૂપે, ઘૌલોંકરૂપે, પરમાત્મારૂપે, જ્ઞાનશક્તિરૂપે, સામવેદરૂપે, તૃતીયસવનરૂપે તથા મહેશ્વરરૂપે છે.

શિષ્ય:-હે ભગવન્ ! સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનો ક્રમ કેવી રીતનો છે, તે સંબંધી આપ મને ઉપદેશ કરશો ?

(૧૩) સૃષ્ટિનિરૂપણ.

ગુરુ:-સૃષ્ટિનું નિરૂપણ હું કહું તે સાંભળ. પ્રથમ આ સર્વ સત્ત્વરૂપે હતું. પણ અવ્યક્તરૂપે ન હતું. આ અવ્યક્ત સત્ત્વમાંથી ભૂતાદિ, ભૂતાદિમાંથી આકાશ, આકાશથી વાયુ, વાયુમાંથી અગ્નિ, અગ્નિમાંથી જળ તથા જળમાંથી પૃથ્વી થઈ. પ્રથમ એક અંડ હોય છે થયું. સંવત્સર થયા પછી તેના બે વિભાગ થયા. નીચેનો ભાગ પૃથ્વી થઈ, ઉપરનો ભાગ આકાશ થયો તથા મધ્યમાં દિવ્ય પુરુષ થયો. આ પુરુષ હજાર મસ્તકવાળો, હજાર આંખવાળો, હજાર પગ-વાળો તથા હજાર બાહુવાળો હતો. આ વિરાટરૂપને ધ્રુવ

કહે છે. તેણે બ્રહ્માને વિશે પ્રવેશ કર્યો. પછી બ્રહ્માએ માનસિક સાત પુત્રોને ઉત્પન્ન કર્યા. આ સાત વિરાટોએ સત્ય તથા માનસિક પ્રજા ઉત્પન્ન કરી. તેના મુખરૂપે બ્રાહ્મણ થયા, બાહુરૂપે રાજા થયા, ઉરૂરૂપે વૈશ્ય થયા તથા પગ-માંથી શૂદ્ર થયા. મનથી ચંદ્ર, ચક્ષુથી સૂર્ય, શ્રોત્રથી વાયુ, તથા ગ્રાણ અને હૃદયથી સર્વ ઉત્પન્ન થયું છે. અપાનમાંથી નિષાદો, યક્ષો, રાક્ષસો તથા ગંધર્વો થયા. અસ્થિમાંથી પર્વતો, લોહમાંથી ઓષધિ તથા વનસ્પતિ, લલાટમાંથી ક્રોધ તથા ક્રોધથી રૂદ્ર થાય છે. આ મહાન્ ભૂતના નિઃશ્વાસ-માંથી ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, નિરૂક્ત, છંદ, જ્યોતિષ, ન્યાય, મીમાંસા, ધર્મ-શાસ્ત્ર, વ્યાખ્યાન, ઉપાખ્યાન તથા સર્વ ભૂતો થાય છે. હિરણ્યગર્ભમાંથી જે વિરાટ થાય છે, તેણે પોતાના આત્માને બે પ્રકારનો કર્યો. અર્ધાવડે પુરૂષ તથા અર્ધાવડે સ્ત્રી થયો. ત્યાર બાદ દેવરૂપે થઈ દેવોને, ઋષિરૂપે થઈ ઋષિઓને તેમજ યક્ષ, રાક્ષસ, ગંધર્વોને પશુઓને તથા ફાડી ખાનારાં જનાવરોને સંજ્યાં સ્ત્રીએ ગાયને તથા પુરૂષે બળદને, એકે ઘોડીને ત્યારે બીજાએ ઘોડાને, એકે ગર્દભીને ત્યારે બીજાએ ગર્દભને ઉત્પન્ન કર્યા. તે જ વૈશ્વાનરરૂપે થઈ પાછું સર્વતું દહન કરે છે. દહન સમયે પૃથ્વીનો જળમાં, જળનો તેજમાં, તેજનો વાયુમાં, વાયુનો આકાશમાં, આકાશનો ઈન્દ્રિયોમાં, ઈન્દ્રિયોનો તન્માત્રામાં, તન્માત્રાનો ભૂતાદિમાં, ભૂતાદિનો મહતમાં, મહતનો અવ્યક્તમાં, અવ્યક્તનો અક્ષરમાં, અક્ષરનો તમમાં તથા તમની એક રૂપતા શ્રેષ્ઠ દેવમાં થાય છે. આ સમયે સર્વ શૂન્યરૂપે હોય છે. આ રીતનો સૃષ્ટિનો ક્રમ છે હવે બીજું હે શિષ્ય! તું શું સાંભળવા ઇચ્છે છે, તે મને કહે.

શિષ્ય:—યોગ એટલે શું, તે સંબંધી આપ મને સમજાવશો ?

(૧૪) યોગનિરૂપણ.

ગુરુ:-યોગ શબ્દ યુજ્ઞ ધાતુપરથી થયો છે. હવે યુજ્ઞનો અર્થ જોડવું થાય છે. પ્રણવાદિ ઇંદ્ર દેવની સાથે પોતાના મનને જોડવું, તેનું નામ યોગ છે. આ મનને હૃદયમાં સંકોચ કરવો તથા દ્વાદશ માત્રાવાળા પ્રણવવડે આત્માને પૂરકાદિ પ્રાણાયામોવડે પૂરવો તથા સર્વ દારોનો નિરોધ કરવો. છાતી, મુખ, કટિ, ગ્રીવા તથા હૃદયને કંઈકે ઉંચાં રાખવો. વળી નાસાના મધ્ય ભાગમાં રહેલા પ્રાણોની હૃદયમાં ધારણા કરવી. ત્યાં રહેલા પ્રાણનો ધીમે ધીમે ઉત્સર્ગ કરવો. જેમ કરોળિયો તાંતુવડે વિસ્તારને કરે છે, તેમ યોગીએ પ્રાણોનો સંચાર કરવો જોઈએ. ત્યાં રક્ત ઉત્પલના સરખું મહાન પુરૂષનું સ્થાન છે. આને દહર અર્થાત્ પુંડરીક કહે છે. મનના નિર્મળ બુદ્ધિરૂપી તીક્ષ્ણ ખડ્ગને ગ્રહણ કરી પગના ઉપરના ભાગમાં રહેલ સર્વ મર્મોનું છેદન કરવું. સર્વ નાડીમાં એકસોને એક નાડી ઉત્તમ છે. સુષુમ્ણા નાડી પરમાં લીન થાય છે, વિરજા નાડી બ્રહ્મરૂપિણી છે, વામમાં ઇંડા નાડી રહે છે, તથા પિંગલા દક્ષિણમાં રહે છે. આ બે નાડીના મધ્યમાં જે સ્થાન છે, તેને જે જાણે છે તે આત્મજ્ઞાની છે. સૂક્ષ્મ નાડીનો વિસ્તાર બોતેર હજારનો છે. ધ્યાનવડે સર્વ નાડીનો છેદ થાય છે; પણ સુષુમ્ણાનો છેદ થતો નથી. યોગરૂપી નિર્મળ ધારવાળા તથા અગ્નિરૂપી તેજવાળા ખડ્ગવડે, સમાધિની પ્રભાવડે આ જન્મમાં સો નાડીનો યોગી છેદ કરે છે. વળી યોગના છ અંગો છે;-જેમકે આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન તથા સમાધિ. મુખ્ય આસન બે છે;-સિદ્ધાસન તથા પદ્માસન. પ્રાણાયાદિની નાડી દશ છે;-ઇંડા, પિંગલા, સુષુમ્ણા, ગાંધારી, હસ્તિ, જિહ્વા, પૂષા, યશસ્વિની, બુધા, કુહુ તથા શંખિની, પ્રાણો દશ છે. જેવા કે પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન, સમાન, નાગ, કૂર્મ, કૃકલ, દેવહત્ત

તથા ધનંજય. પ્રાણ હૃદયમાં, અપાન ગુદામાં, વ્યાન સર્વ શરીરમાં, ઉદાન કંઠમાં તથા સમાન નાભિમાં છે. નાગને લીધે ઓડકાર, કૂર્મવડે આંખનું ઉઘડવું, કૃકલવડે છીંક, દેવદત્તવડે બગાસુ તથા ધનંજય. નામના પ્રાણથી મૃત શરીરનું ફૂલવું થાય છે. પ્રાણાયામ ત્રણ પ્રકારના છે:-ઉત્તમ, મધ્યમ તથા કનિષ્ઠ પ્રત્યાહારવડે મનોવિકારની નિવૃત્તિ થાય છે, બાર પ્રત્યાહારથી ધારણા, બાર ધારણાથી ધ્યાન તથા બાર ધ્યાનથી સમાધિ થાય છે. આ રીતે દુઃકમાં મેં તને યોગનું વિવેચન કર્યું. હવે હું શિષ્ય ! બીજું તું શું સાંભળવાની ઇચ્છા રાખે છે ?

શિષ્ય:-સંસારમાં જે માયા કહેવાય છે, તેનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે, તે સંબંધી મને ઉપદેશ કરશો?

(૧૫) માયાનું નિરૂપણ.

ગુરુ:-જ્યાં સૂઢી વિકારને ઉત્પન્ન કરવાવાળી, આકાર-રૂપવાળી માયાનો આશ્રય છે ત્યાં સૂઢી નિર્ગુણને જોવું અશક્ય છે. કહ્યું છે કે, આઠ પાદવાળા, શુચિ, ત્રણ સૂત્ર-વાળા, અણુ, અવ્યય તથા ત્રણ માર્ગવાળો હંસ સર્વને જૂવે છે. પણ કોઈ તેને જોતું નથી. જ્યારે તમરૂપ માયાનો નાશ થાય છે ત્યારે સત્વનો આશ્રય કરનારા ગુણરૂપી ગુદામાં નિર્ગુણને જૂવે છે. માયા અર્થાત્ અધ્યાસવાળા આ હંસવડે ધ્યાન કરાય છે, વિસ્તાર કરાય છે, પ્રેરણા કરાય છે તથા સર્વ ઉત્પાત્તને પામે છે. તેનામાં સર્વ જગત્ અધિષ્ઠિત છે. ગૌરવાદિ અંતવાળી, જનયિ, પ્રાણીને ઉત્પન્ન કરવાવાળી, શુકલ તથા કૃષ્ણરૂપવાળી, રક્ત, સર્વ કામોનું દહન કરવાવાળી, વિષયથી રહિત તથા અવિજ્ઞાત માયાનું મૂઠ લોકો પાન કરે છે. ભગવાન ધ્યાન તથા ક્રિયાવડે આ માયાને જૂવે છે. સર્વને સાધારણ દોહન કરવાવાળી આ માયાનું ચાણિકો પાન કરે છે. આ માયામાં સારા વર્ણવાળા, પીપળાનું ભક્ષણ કરનાર,

તથા ઉદાસીન ધ્રુવ હંસને જૂવે છે. પ્રથમ માયારૂપે એક દેવી હતાં. તેણે આ જગતને સર્જ્યું તે માયાથી બ્રહ્મથી લઈ ... પર પચત સર્વ પદાર્થો થયા. ત્રણ શરીરરૂપ ત્રણ પુરમાં આ માયા રહેતી હોવાથી તે ત્રિપુરસુંદરી કહેવાય છે. આ ત્રિપુર-સુંદરીનાં બાલા, અંબિકા, ચામુંડા, ચંડા, વારાહી, ધૂમાવતી, સાવિત્રી, સરસ્વતી ઇત્યાદિ અનેક નામો છે. કેન ઉપનિ-પદમાં કહ્યું છે કે,

“યન્મનસા ન મનુતે યેનૈવ મન્યતે મનઃ ॥

તદેવ બ્રહ્મ ત્વં વિદ્ધિ નેદં યદિદમુપાસતે ॥

અર્થ:-મનથી જેનું ચિંતન થઈ શકતું નથી, પણ જે શક્તિની સહાયતાથી મન ચિંતન કરી શકે છે, તેનેજ તું બ્રહ્મરૂપે જાણ, પણ પ્રત્યક્ષરૂપે વિકારવાનું જે વસ્તુઓ જોવામાં આવે છે તે બ્રહ્મ નથી. ”

શિષ્ય:-માયાના સ્વરૂપ સંબંધી મને સમજાણ પડી, પણ વર્ણુ એટલે શું, તે સંબંધી આપ મને સમજાવશે . ?

(૧૬) વર્ણાદિ નિરૂપણ.

ગુરુ:-બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય તથા શૂદ્ર એમ ચાર વર્ણો છે. તેમાં બ્રાહ્મણ મુખ્ય છે, એમ વેદમાં કહ્યું છે.

શિષ્ય:-બ્રાહ્મણ કોણ છે :-શું જીવ બ્રાહ્મણ છે ? દેહ બ્રાહ્મણ છે ? જાતિ બ્રાહ્મણ છે ? જ્ઞાન, કર્મ તથા ધર્મ-પણું, એ બ્રાહ્મણરૂપે છે ? તેમાં જીવ એ બ્રાહ્મણ છે, એમ થઈ શકે નહિ. કારણકે થઈ ગયેલા તથા થવાના અનેક દેહોમાંના જીવનું એકપણું છે. જીવ જો કે એક છે, છતાં કર્મને લીધે અનેક દેહોને વિશે તેની ઉત્પત્તિ છે. આથી સર્વ શરીરમાં રહેલા જીવની એકરૂપતા છે. મ.ટે જીવ બ્રાહ્મણરૂપે નથી. વળી દેહ પણ બ્રાહ્મણરૂપે કહે વાય નહિ. કારણ કે ચંડાલથી લઈ સર્વ મનુષ્યનું પંચ મ-

હાબૂતવડે દેહનું એક રૂપ છે. માટે જરા, મરણ, ધર્મ તથા અધર્મ આદિ સર્વને એકજ પ્રકારે થતા હોવાથી પ્રાદ્વણુ શ્વેત વર્ણવાળો, ક્ષત્રિય રક્ત વર્ણવાળો, વૈશ્ય પીત વર્ણવાળો, તથા શૂદ્ર કૃષ્ણવર્ણવાળો, એ રીતનો નિયમ હોતો નથી. વળી પિતૃ આદિના શરીરનું દેહન કરવામાં પુત્રાદિને પ્રદ્વહલ્યાદિ દોષનો સંભવ હોય છે. આથી દેહ પ્રાદ્વણુ છે, એમ સિદ્ધ થતું નથી. વળી જાતિ એ પ્રાદ્વણુ છે, એમ પણ બને નહિ. કારણ અનેક જાતિવાળા જંતુમાં અનેક જાતિવાળા ઘણા મહર્ષિઓ હોય છે. જેમ કે ઋષ્યશૃંગ મૃગ-લીમાંથી, કૌશિક કુશમાંથી, જાંબુક શિયાળમાંથી, વાલ્મીકિ રાક્ષસમાંથી, વ્યાસ માછીની કન્યામાંથી, ગૌતમ સલાની પીઠમાંથી, વસિષ્ઠ ઉર્વશીમાંથી તથા અગરત્ય કળશમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. આ ઋષિઓમાંના કેટલાક અનેક જાતિની પ્રાપ્તિ વિના પૂર્વે જ્ઞાનવાન હતા. માટે પ્રાદ્વણુ જાતિરૂપે નથી. વળી જ્ઞાન પ્રાદ્વણુરૂપે છે, એમ કહેવાય નહિ. કારણ પરમાર્થને જાણવાવાળા તથા જ્ઞાનવાળા ઘણા ક્ષત્રિયો પણ છે. માટે જ્ઞાન પ્રાદ્વણુરૂપે નથી. વળી કર્મ પ્રાદ્વણુ-રૂપે છે, એમ પણ કહેવાય નહિ. કારણ સર્વ પ્રાણીને પ્રારબ્ધ, સંચિત તથા આગામી કર્મની એકતા હોવાથી જણાય છે કે, કર્મથી પ્રેરિત થયલા જનો ક્રિયા કરે છે. માટે કર્મ પ્રાદ્વણુ નથી. વળી ધાર્મિકતા એ પ્રાદ્વણુ છે, એમ પણ કહેવાય નહિ. કારણ કે ઘણા ક્ષત્રિયો સુવર્ણનું દાન કરવાવાળા હોય છે. માટે ધાર્મિકતા એ પ્રાદ્વણુ રૂપે નથી. જ્યારે આમ , તો પછી પ્રાદ્વણુ કોને કહેવો ?

ગુરુ:—જે પોતાના આત્માને દ્વૈતભાવથી રહિત, જાત, ગુણ તથા ક્રિયાથી રહિત, છ ઉર્મિ તથા છ પ્રકારની ભાવના આદિ દોષોથી રહિત, નિર્વિકલ્પરૂપે રહેનાર, અનેક કલ્પના આધારરૂપ, અનેક ભૂતોમાં અંતર્યામીરૂપે રહેલ, અંદર તથા બહાર આકાશની માફક પરોવાયલો,

અખંડ આનંદ સ્વભાવવાળો, પ્રમેયથી રહિત, અનુભવવડેજ દેવળ જાણવાયોગ્ય, અપરોક્ષપણાથી શોભતો, હાથમાં રહેલ આંમળાંની માફક સાક્ષાત્ છતાં અર્થની સિદ્ધિ માટે અપરોક્ષરૂપે કર્મ કરનાર, કામરાગાદિ દોષથી રહિત, શમ-દમાદિ યુક્ત, લાવ, માત્સર્ય, તૃષ્ણા, આશા તથા મોહ આદિથી રહિત તથા દંભ અહંકાર આદિથી જેનું ચિત્ત ઢંકાયલું નથી, એવો જે મનુષ્ય હોય, તેને પ્રાજ્ઞણ જાણવો. આ સિવાય અન્ય કોઈ પણ પ્રકારે પ્રાજ્ઞણત્વની સિદ્ધિ નથી.

શિષ્ય:—આપ મને કયા દેવનું ધ્યાન કરવું જોઈએ, તે સંબંધી ઉપદેશ કરશો ?

૧૭ ધ્યાન નિરૂપણ.

ગુરુ:—હે શિષ્ય ! ગમે તેલું મહાન પાપ ધ્યાનના યોગે નાશ પામે છે. પુષ્પમાં જેવી રીતે ગંધ છે, તલમાં તેલ છે તથા દૂધમાં જેમ ઘત રહેલ છે, તેમ સર્વમાં પ્રજ્ઞા વ્યાપીને રહેલ છે. સ્થિર બુદ્ધિવાળો તેમજ વિવેકી પ્રજ્ઞા-વેત્તા પ્રજ્ઞામાં સ્થિત થાય છે. પૂરક સમયે નાભિમાં રહેલ શ્રી વિષ્ણુનું ધ્યાન કરવું, કુંભકકાળે હૃદયમાં રહેલ પ્રજ્ઞાનું ધ્યાન કરવું, તથા રેચક સમયે લલાટમાં રહેલ શ્રી શંકરનું ધ્યાન કરવું. આઠ પાંખડીવાળું તથા કેળના પુષ્પ જેવું અઘોમુખવાળું કમળ હૃતકમળ કહેવાય છે. આને વિશે સર્વ દેવો રહેલા છે. નાભિ, હૃદય તથા મરતક, આ ત્રણ સ્થાનો વિષ્ણુ, પ્રજ્ઞા તથા શંકર આ ત્રણ ઇશ્વરો, અ, ઉ તથા મ આ ત્રણ માત્રાઓ, તેમજ અર્ધમાત્રાને જે જાણે છે, તે વેદવેત્તા કહેવાય છે. પ્રણવ ધનુષરૂપે છે, જીવ બાણરૂપે છે તથા પ્રજ્ઞા લક્ષ્યરૂપે છે. આ લક્ષ્ય વસ્તુ વિંધવા યોગ્ય છે. જેવી રીતે કમળના નાળવડે પાણીને મુખમાં ખેંચવામાં આવે છે, તેમ વાયુને બુકૂટિના મધ્ય ભાગ તરફ ઉપર ઉપર ચઢાવવો. અર્ધમાત્રાને દોરડી કરી કૂપરૂપી

કમળમાંથી સુષુમ્ણા નામના માર્ગવડે મન, વાસુ તથા અગ્નિને ભુક્તિના મધ્ય ભાગમાં લાવી મૂકવા. ધારણાવડે જે મનુષ્ય પ્રહ્મનો અનુભવ કરે છે, તે અવિનાશી પ્રહ્મને પામે છે.

શિષ્ય:-હે ભગવન્ ! ત્રણ લક્ષ્ય કહેવામાં આવે છે, તે ત્રણ લક્ષ્યો ક્યાં છે, તે સંબંધી આપ મને જણાવશો ?

૧૮ ત્રણ લક્ષ્ય નિરૂપણ.

ગુરુ:-હે શિષ્ય ! જીવ તથા ઇશ્વરને માયિક જાણી, સર્વે વિશેષ ભાવનો નેતિ નેતિરૂપ માની, ત્યાગ કરી જે અવશેષ રહે છે, તે અદ્વય પ્રહ્મ છે. આ પ્રહ્મની સિદ્ધિ માટે ત્રણ લક્ષ્યનું અનુસંધાન કરવું જોઈએ. આ ત્રણ લક્ષ્યો નીચે પ્રમાણે - આંતર્લક્ષ્ય, બહિર્લક્ષ્ય તથા મધ્ય લક્ષ્ય. મૂલાધારથી માંડી પ્રહ્લરંધ્રપ્રતિ જનારી સુષુમ્ણા નાડી છે. આ પ્રહ્મનાડીના મધ્યમાં કરોડો વિજળીના સમાન પ્રકાશવાળી, મૃણાલસૂત્રના જેવી તથા સૂક્ષ્મ અંગવાળી કુંડલિની નામની નાડી છે. આને જોવાથી મનમાંથી સર્વ પાપનો વિનાશ થવાથી મનુષ્ય મુક્તિને પામે છે. તર્જની-વડે કાનનાં છિદ્રો પૂરવાથી ફત્કાર શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે તથા મન જ્યારે તેમાં સ્થિતિ કરે છે, ત્યારે ચક્ષુના મધ્ય ભાગમાં જ્યોતિ સ્થાનને આંતર્દષ્ટિવડે જોવાથી યોગી નિરતિશય સુખને પામે છે. આ આંતર્લક્ષ્યનું લક્ષણ છે. નાસિકાના અથ્ર ભાગમાં ચાર, છ, આઠ, દશ અથવા બાર આંગળાં છેટે પીળા તથા શુકલવર્ણવાળા આકાશને જ્યારે મનુષ્ય જુવે છે ત્યારે તે યોગી થાય છે. આંખના ખૂણામાં અથવા ભૂમિમાં તાત સુવર્ણના સરખાં જ્યોતિના કિરણોને જે દૃષ્ટિ જુવે છે, તે દૃષ્ટિ સ્થિર થાય છે. મસ્તકપર બાર આંગળાંને જોનારા અમૃતભાવને પામે છે. આ સર્વ બહિર્લક્ષ્યનું લક્ષણ છે. હવે હું તને મધ્ય લક્ષ્યનું લક્ષણ કહું

છું તેં તું સાંભળ. કોટિ સૂર્યના પ્રકાશના વૈભવ સમાન સૂર્યાકાશ હોય છે. તાલુ મૂલના ઉર્ધ્વ ભાગમાં મહાન જ્યોતિર્મંડળ રહે છે. આતું યોગીએ ધ્યાન કરવું જોઈએ. આનાથી અણિમાદિ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. આચાર્ય વેદ સંપન્ન, વિષ્ણુભક્ત તથા મત્સર રહિત હોવો જોઈએ. તે યોગને જાણતો તથા યોગમાં આસક્ત હોવો જોઈએ. આવો આચાર્ય ગુરુ કહેવાય છે. ગુ શબ્દ અંધકાર વાચક છે તથા રૂ શબ્દ નિરોધવાચક છે. અર્થાત્ જે અજ્ઞાનનો નિરોધ કરે, તે ગુરુ કહેવાય છે. ગુરુ પરા વિદ્યારૂપે, પરમ આશ્રયરૂપે, પરાકાષ્ઠારૂપે તથા પરમ ધનરૂપે છે. કારણુ તે ઉપદેશ છે. હવે બીજું, હે શિષ્ય ! તું શું સાંભળવાની ઇચ્છા રાખે છે ?

શિષ્ય:—હે ભગવન ! પાંચકોશ, અંધ, મોક્ષ, વિદ્યા, જાત્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ તથા તુરીયાવસ્થા કેને કહેવી ? આનો આપ મને ઉપદેશ કરશો ?

(૧૯) પંચકોશાદિ નિરૂપણ.

ગુરુ:—હે શિષ્ય:—પાંચકોશ નીચે પ્રમાણે છે;—અન્નમય કોશ, પ્રાણમયકોશ, મનોમય, વિજ્ઞાનમય તથા આનંદમય-કોશ. અન્નમયકોશ:—અન્ન કાર્યકોશનો જે સમૂહ, તે અન્નમય-કોશ. પ્રાણમયકોશ:—અન્નમયકોશમાં જ્યારે પ્રાણાદિના ચૌદ વાયુ ભેદો રહે છે ત્યારે પ્રાણમયકોશ થાય છે. મનોમય:—આ બે કોશથી યુક્ત મન આદિ ચૌદ ઇન્દ્રિયોવડે આત્મા શબ્દાદિ વિષયોને તથા સંકલ્પાદિ ધર્મોને કરે છે ત્યારે મનોમય કોશ કહેવાય છે. વિજ્ઞાનમય:—ઉપર જણાવેલ ત્રણકોશ યુક્ત હોય તથા તેમાં રહેલ વિશેષ ભાવોને આત્મા જાણતો હોય એમ ભાસે છે ત્યારે વિજ્ઞાનમય કોશ કહેવાય છે. આનંદમય:—આ ચારકોશ યુક્ત તથા સ્વકારણના અજ્ઞાનમાં અર્થાત્ અવ્યક્તપણામાં વડના બીમાં વડતું વૃક્ષ રહેલ છે

તેમ આત્મા હોય છે ત્યારે આનંદમયકોશ કહેવાય છે. બંધ:-જીવનું અનાત્મ દેહાદિમાં આત્માપણાનું અભિમાન, તેનું નામ બંધ છે. મોક્ષ:-અભિમાનનો જે નાશ, તેનું નામ મોક્ષ છે. અવિદ્યા:-જેથી અભિમાન થાય તેનું નામ અવિદ્યા છે. વિદ્યા:-જેનાથી સર્વ અભિમાનનો નાશ થાય તે વિદ્યા છે. જાગૃતાવસ્થા:-આદિત્યાદિથી અધિષ્ઠિત મન આદિ ચૌદ ઇન્દ્રિયોવડે શબ્દાદિ સ્થૂળ વિષયોની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે જાગૃત અવસ્થા થાય છે. સ્વપ્ન:-વાસના સહિત ચૌદ ઇન્દ્રિયોવડે શબ્દાદિનો અભાવ છતાં વાસનામય શબ્દાદિની જ્યારે પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે સ્વપ્નાવસ્થા થાય છે. સુષુપ્ત:-ચૌદ ઇન્દ્રિયો વિરામ પામવા પછી, વિશેષ જ્ઞાનનો અભાવ થવા પછી જ્યારે શબ્દાદિની પ્રાપ્તિ નથી થતી ત્યારે સુષુપ્તાવસ્થા થાય છે. તુરીયાવસ્થા:-ત્રણ અવસ્થાના ભાવાત્મારૂપ સાક્ષી સ્વયંભાવથી રહિત, અંતર રહિત તથા ચૈતન્યરૂપે જ્યારે થાય છે ત્યારે તુરીય ચૈતન્ય કહેવાય છે.

શિષ્ય:-માળા જે આપણે ફેરવીએ છીએ, તે શાની હોવી જોઈએ, તે સંબંધી આપ મને ઉપદેશ આપશો ?

(૨૦) માળાનું સ્વરૂપ.

ગુરુ:-પરવાળુ, મોતી, સ્ફટિક, શંખ, ચાંદી, સુવર્ણ, ચંદન, કમળનું બી અથવા તો રૂદ્રાક્ષની માળા બને છે. આ માળાને સોનું, રૂપ કે તાંબાના તારથી ગાંઠવામાં આવે છે. પંચામૃત, પંચગવ્ય તથા ગંધોદકથી માળાને ઘોઘ નાંખી અકેક મણકામાં અકેક અક્ષરરૂપ અકેક દેવની સ્થાપના કરવી. જેમકે પ્રથમ મણકામાં અકારરૂપ મૃત્યુંજયની, બીજામાં અકારરૂપ આકર્ષણ કરનારની, ત્રીજામાં ઇકારરૂપ પુષ્ટિદાતા તત્ત્વની, ચોથામાં ઈકારરૂપ વાણીને નિર્મળ કરનારની, પાંચમામાં ઉકારરૂપ સર્વ બળપ્રદની, છઠ્ઠામાં ઉકારરૂપ ઉચ્ચાર ન કરનારની, સાતમામાં અકારરૂપ સંક્ષોભ કરનારની, આઠમામાં ઋકારરૂપ

સંભોહન કરનારની, નવમામાં ઝકારરૂપ દેશ કરનારની, દશમા-
માં લકારરૂપ મોહ કરનારની, અગીઆરમામાં એકારરૂપ
સર્વને વશ કરનારની, બારમામાં એકારરૂપ પુરૂષને વશ
કરનારની, તેરમામાં એકારરૂપ સમગ્ર વાદ્મય નિત્ય શુદ્ધની,
ચૌદમામાં એકારરૂપ સર્વ વાદ્મય વશ કરનારની, પંદરમામાં
અંકારરૂપ હાથી આદિને વશ કરનારની, સોળમામાં અઃકાર
રૂપ મૃત્યુના નાશ કરનારની, સત્તરમામાં કકારરૂપ સર્વ
વિષને હરનારની, અઠારમામાં ખકારરૂપ સર્વને ક્ષોભ
કરનારની, એગણીસમામાં ગકારરૂપ સર્વ વિધને મટાડનારની,
વિસમામાં ઘકારરૂપ સ્તંભન કરનારની, એકવીસમામાં
ઙકારરૂપ ઉચ્ચની, બાવીસમામાં ચકારરૂપ અભિચારને હરનારની,
ત્રેવીસમામાં છકારરૂપ ભયંકરની, ચોવીસમામાં જકારરૂપ
કૃત્યાદિનો નાશ કરનારની, પચીસમામાં ઝકારરૂપ મૃત્યુના
મંથન કરનારની, છવીસમામાં ઞકારરૂપ મૃત્યુના નાશ કરના-
રની, સત્તાવીશમામાં ટકારરૂપ સર્વ વ્યાધિનો નાશ કરનારની,
અઠ્ઠાવીસમામાં ઠકારરૂપ ચંદ્રસ્વરૂપની, એગણત્રીસમામાં
ડકારરૂપ શોભનની, ત્રીશમામાં ઢકારરૂપ સર્વ સંપત્તિના
આપનારની, એકત્રીશમામાં ણકારરૂપ સર્વ સિદ્ધિપ્રદની,
બત્રીશમામાં તકારરૂપ પવિત્રની, તેત્રીશમામાં થકારરૂપ
ધર્મની પ્રાપ્તિ કરનારની, ચોતરીશમામાં ઢકારરૂપ વૃદ્ધિની
વૃદ્ધિ કરનાર પ્રિય દર્શનની, પાંતરીશમામાં ધકારરૂપ વિષ-
જ્વરનો નાશ કરનાર વિકલની, છત્રીસમામાં નકારરૂપ
ભુક્તિ મુક્તિ આપન શાન્તની, સત્તરત્રીસમામાં પકારરૂપ
વિધનો નાશ કરનાર ભવ્યની, આડત્રીસમામાં ફકાર સિદ્ધિ
આપનારા જ્યોતિરૂપની, એગણચાલીસમામાં બકારરૂપ સર્વ
દોષ હરનાર શોભનની, ચાલીસમામાં લકારરૂપ ભૂતની
શાંતિ કરનારા ભયાનકની, એકતાલીસમામાં મકારરૂપ
વિદ્રેષીનો મોહ કરવાબાળાની, બેતાલીસમામાં યકારરૂપ સર્વ
વ્યાપક પાવનની, ત્રેંતાલીસમામાં રકારરૂપ દાહ કરનાર

વિકૃતની, ચુવાલીસમામાં લકારરૂપ વિશ્વંભર ભાસુરની, પીરતા-
ળીસમામાં વકારરૂપ સર્વને સંતુષ્ટ કરનાર નિમળની, છેતા-
ળીસમામાં શકારરૂપ સર્વક્રિયપ્રદ પવિત્રની, સુડતાળીસમામાં
ષકારરૂપ ધર્મોર્થ કામપ્રદ ધવલની, ઉડતાળીસમામાં સકારરૂપ
સર્વના કારણરૂપ સાવર્ણિકની, ઓગણપચાસમાં હકારરૂપ
સર્વવાહ્યમય નિર્મળની. પચાસમામાં ળકારરૂપ સર્વશક્તિપ્રદ
પ્રધાનની તથા શિખામણિમાં ક્ષકારરૂપ પરાપર તત્વ બાણુ-
નાર પરંજયોતિરૂપની ભાવના કરવી.

છેવટે તે માળામાં સર્વોત્તમકપણાની ભાવના કરવી. આ
રીતનો માળાનો વિધિ છે. હવે બીજું, હે શિષ્ય! તું શું
બાણુવા ઇચ્છે છે તે મને કહે?

શિષ્ય:-બ્રમ કેવા પ્રકારનો છે, તે મને કહેશો?

૨૧ બ્રમ કેટલા છે?

ગુરુ:-બ્રમ પાંચ પ્રકારના છે. પ્રથમ એ કે જીવ તથા
ઈશ્વર જૂદા છે. બીજો એ કે આત્મામાં કર્તાપણાનો ગુણ
રહેલો છે. ત્રીજો એ કે, ત્રણ ગુણયુક્ત શરીરથી જીવ
જોડાયેલો છે. ચોથો એ કે, જગતનું કારણ બ્રહ્મ વિકારી
છે. પાંચમો એ કે, કારણથી ભિન્ન જગતનું સત્યપણું છે.
આ પાંચ પ્રકારના બ્રમની નિવૃત્તિ નીચે પ્રમાણે થાય છે:-
ખિંબના દર્શનવડે પ્રથમનો ભેદબ્રમ નિવૃત્ત થાય છે. ક્ષેત્ર
સ્ફટિકના દર્શનવડે પારમાર્થિક કર્તૃત્વનો બ્રમ નિવૃત્ત
થાય છે. ઘટાકાશ તથા મઠાકાશના દર્શનવડે ત્રીજો બ્રમ
નિવૃત્ત થાય છે. સુવર્ણના અલંકારના દર્શનવડે વિકારી-
પણાનો ચોથો બ્રમ નિવૃત્ત થાય છે તથા રજ્જુ અને સર્પના
દર્શનવડે કારણથી ભિન્ન જગતનો સત્યત્વ બ્રમ નિવૃત્ત થાય
છે. જગત્ મિથ્યા છે, આવી ભાવના કરવાથી ચિત્ત ક્ષય
પામી સામાન્ય ચૈતન્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી ચિત્તને

વાસના રહિત કરવું, તેનું નામ ધ્યાન છે. વળી અંતઃકરણમાં જે શીતળતા થવી, તેનું નામ સમાધિ છે. કારણ કે જે અંતઃકરણ તૃણાથી રહિત થાય તો જગત શીતળ લાગે છે. જે સર્વ ભૂતોને પોતાના આત્મા સરખા બુવે તથા પરદ્રવ્યને દોષઠ્ઠની માફક બુવે તથા સ્વાભાવિક રીતે જે લયને જોતો નથી, તે ખરો જ્ઞાતા છે.

શિષ્ય:—સંગ કેવ ઋકારનો છે તથા દેહીમાં કેણુ બંધનને પામે છે, તે સંબંધી આપ મને સમજાવશો? શરીરને વિશે દ્રઢ શ્રદ્ધા થવી, તે સંગ અથવા આસક્તિ કહેવાય છે અને તેથી બંધની પ્રાપ્તિ થાય છે. સઘળું કેવળ આત્મારૂપે છે, માટે મારે શાની ઇચ્છા કરવી જોઈએ તથા તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, આનું નામ અસંગ સ્થિતિ કહેવાય છે. હું પોતે નથી, તેમ જે કંઈ જોવામાં આવે છે તે પણ નથી. પણ કેવળ બ્રહ્મરૂપે છું. એ પ્રમાણે જોનારો અસંગ કહેવાય છે. મોક્ષ કંઈ આકાશમાં, પૃથ્વીપર કે સ્વર્ગમાં નથી, પણ સર્વ કામનાઓનો નિરાસ થવાથી જ્યારે ચિત્તનો ક્ષય થાય ત્યારે મોક્ષ થયલો કહેવાય છે.

શિષ્ય:—હવે આપ મને બ્રહ્મવિદ્યાનું સ્વરૂપ કહેશો.

૨૩ બ્રહ્મવિદ્યાનું સ્વરૂપ.

ગુરુ:—બ્રહ્મવિદ્યાનું સ્વરૂપ હું કહું તે સાંભળ. પ્રથમ હે શિષ્ય! સાત ભૂમિકાનું સ્વરૂપ કેવું છે, તે જાણવું જોઈએ. સર્વ એકરૂપે, અજરૂપે, શાંતરૂપે, અનંતરૂપે, ધ્રુવ તથા અવ્યયરૂપે છે. આ રીતે ચિદ્વરૂપને જોતો છતો શાંત થઈ સુખવડે રહે તથા ચિત્તનો ક્ષય કરે, તે પ્રથમ ભૂમિકા છે. શ્રુતિ, સ્મૃતિ, સદાચાર, ધારણા તથા ધ્યાન કર્મને કરનારા શ્રેષ્ઠ પંડિતોનો જે આશ્રય કરે છે તથા જેણે મહાદેવનો ત્યાગ કર્યો હોય છે તે બીજી ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થયલો કહેવાય છે. જે શાસ્ત્રના વાક્યાર્થમાં નિશ્ચય બુદ્ધિ રાખે છે, જે પોતાનું આયુષ્ય

શિલારૂપ શયાપર બેસી નિર્ગમન કરે છે તથા જેને સુખ વિશે આસક્તિ નથી, તે તૃતીય ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થયેલો કહેવાય છે. જે લોકને સ્વપ્નવત્ જીવે છે તે ચોથી ભૂમિકા જે સ્વપ્ન ભૂમિકા કહેવાય છે, તેને પ્રાપ્ત થયેલો કહેવાય છે. જે શાંત થઈ સર્વ વિશેષોને અદ્વૈતરૂપે જીવે છે અર્થાત્ જેમાંથી દ્વંદ્વભાવ જતો રહેલો છે તથા જે સુષુપ્તમનવાળો થઈ રહેલ હોય છે તે પાંચમી ભૂમિકાને પામેલ કહેવાય છે. જેને સત્ કે અસત્ કાંઈ હોતું નથી, તેમ અહંકૃતિ ને અનહંકૃતિ કાંઈ હોતું નથી, તે તુર્યા નામની છઠી ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થયેલ કહેવાય છે. જેણે સર્વ લોકના વર્તનનો તથા દેહના વર્તનનો ત્યાગ કરેલ હોય છે તે વાણીને અગમ્ય વિદેહ મુક્તતા નામની સાતમી ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થયેલો કહેવાય છે. આમ સાતે ભૂમિકાને પહોંચવાથી તેને બ્રહ્મના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

શિષ્ય:—હે ભગવન ! ભાવનાનું સ્વરૂપ કેવું છે, તે સંબંધી આપ મને ઉપદેશ આપશો ?

૨૪ ભાવનાનું સ્વરૂપ.

ગુરુ:—મનુષ્યે જ્ઞાતાની હોતારૂપે, જ્ઞાનની અગ્નિરૂપે, તથા જ્ઞેયની હવિષરૂપે ભાવના કરવી. આ ત્રણે એકરૂપે છે, એમ ભાવના કરવાથી શ્રી ચક્રનું પૂજન થાય છે. મનુષ્યે ગંધ, પુષ્પાદિની નીચે પ્રમાણે ભાવના કરવી. સચ્ચિદાનંદનું પરિપૂર્ણ સ્મરણ કરવારૂપે ગંધ ચઢાવવો, સમસ્ત વિષયોનું મનની સ્થિરતાવડે અનુસંધાન કરવારૂપી પુષ્પ ચઢાવવું, સર્વ વિષયોનો પરમાત્મારૂપે સ્વીકાર કરવારૂપી ધૂપની ભાવના કરવી, સત્ તથા ચિત્તરૂપી દીપ, દેવતા અભાવરૂપી નૈવેદ્ય, ત્રણ અવસ્થાને એક કરવારૂપી તાંબૂલ, મૂલાધારથી બ્રહ્મરંધ્ર પર્યંત તથા બ્રહ્મરંધ્રથી મૂલાધાર પર્યંત પ્રાણાત્માને લઈ જવારૂપી પ્રદક્ષિણા તથા તુરીયાવસ્થારૂપ બ્રહ્મને નમસ્કાર

કરવારૂપી પુષ્પાંજલિની ભાવના કરવી. આ રીતની ભાવના કરવાથી મનુષ્ય જ્ઞાની બને છે.

શિષ્ય:-હે ભગવન્ ! ભસ્મનો શો વિધિ છે, તે આપ કહેશો?

૨૫ ભસ્મનો વિધિ.

ગુરુ:-કોઈ પણ દિવે જ્યાં સૂધી ભસ્મ ધારણ ન કરી હોય ત્યાં સૂધી હોમ, તર્પણ, લોજન તેમજ જળપાન કરવું નહિ. જો મનુષ્ય મંત્રવડે મંત્રેલી ભસ્મ લલાટપર ધારણ કરે છે તો તે પવિત્ર થાય છે.

શિષ્ય:-ત્રિપુંડમાં શું દ્રવ્ય છે, શું સ્થાન છે, શું પ્રમાણ છે, કયી રેખા છે, કયા મંત્રો છે, કયી શક્તિ છે, શું દેવત છે, કોણ કર્તા છે તથા શું ફળ છે ?

ગુરુ:-જે દ્રવ્ય છે તે અગ્નિહોત્રની ભસ્મ છે. સઘોજાતિ ભસ્મવડે ભસ્મ હાથમાં લેવી, અગ્નિ ભસ્મ, વાયુ ભસ્મ ઇત્યાદિ મંત્રવડે મંત્રી, માનસ્તોક એ મંત્રવડે આંગળીપર લઈ, માનો મહાન્ત એ મંત્રથી જળ લઈ ત્ર્યંબક એ મંત્રથી લલાટાદિપર ત્રણ રેખા કરવી.

શિષ્ય:-હે ગુરુ ! નિષ્કામ કર્મ કેવું છે, તે સંબંધી સમજાવશો ?

૨૬ નિ કામ કર્મ નિરૂપણ.

ગુરુ:-આના સંબંધમાં દુર્વાસા તથા ગોપીઓનો નીચે પ્રમાણે સંવાદ છે. એક વેળા ગોપીઓ કૃષ્ણ પાસે આવી કહેવા લાગી કે, અમારે આજે ભિક્ષા આપવી છે, માટે કેને આપીએ ! ત્યારે કૃષ્ણે કહ્યું કે, દુર્વાસાને ભિક્ષા આપો. સ્ત્રીઓએ કહ્યું કે, યમુના નદી ઓળંગી સામે પાર દુર્વાસાને ભિક્ષા આપવા કેવી રીતે જઈ શકીએ ? ત્યારે કૃષ્ણે કહ્યું કે, કૃષ્ણ બ્રહ્મચારી છે,

એમ કહી તમે યમુનાના તટ પાસે જશો ત્યારે યમુના તમને માર્ગ આપશે. બિશ્વા આપી પાછા ફરતી વખતે ગોપીઓએ દુર્વાસાને પૂછ્યું કે, અમે યમુનાને સામે પાર ફેવી રીતે જઈએ? ત્યારે દુર્વાસાએ કહ્યું કે, સદા અપવાસી દુર્વાસા મુનિનું સ્મરણ કરવાથી યમુના તમને માર્ગ આપશે. આ સમયે દુર્વાસાને ગોપીઓએ પૂછ્યું કે, કૃષ્ણ પ્રદ્ધાચારી કેવી રીતે તથા દુર્વાસા મુનિ સદા અપવાસી કેવી રીતે કહેવાઈ શકે? ત્યારે મુનિએ કહ્યું કે, આકાશ શબ્દવાળું છે તથા આકાશ શબ્દથી ભિન્ન આત્મા છે. આકાશ આત્મામાં રહે છે તથા આત્મા આકાશમાં રહે છે, છતાં આકાશ આત્માને જાણતું નથી. જ્યારે સર્વ આત્મારૂપ છે, તો પછી કોણ કોનું મનન કરી શકે તથા કોણ ક્યાં ગમન કરી શકે? જે કામનાવડે કરે છે તે કામનાવાળો થાય છે. પણ જે નિષ્કામવડે કામના ધરાવે છે તે નિષ્કામી થાય છે. માટે આત્માને કોઈ પણ રીતના સંસારી ગુણથી લેપન નથી. માટે આત્મા સદા અપવાસી તથા સદા પ્રદ્ધાચારીજ છે. પણ જે તેમ નથી માનતો, તે અલોકતા કહેવાઈ શકાતો નથી.

શિષ્ય:-હે ભગવન! શ્રીકૃષ્ણ તથા ગોપીઓ અધ્યાત્મરૂપે કોણ છે તે કહેશો?

૨૭ ગોપીનું અધ્યાત્મરૂપે નિરૂપણ.

ગુરુ:-પ્રદ્ધા નંદરૂપે છે, યશોદા મુક્તિરૂપે છે, સાત્વિકી માયા રૂદ્રમાં, રાજસી માયા પ્રદ્ધામાં તથા તામસી માયા દૈત્ય પશ્ચમાં ગઈ. પ્રદ્ધાવિદ્યા દેવકીરૂપે છે. ગોપીઓ તથા ગાયો ઋચાઓરૂપે છે. વેત્રદંડ પ્રદ્ધારૂપે છે. ભગવાન રૂ વેણુરૂપે છે. ઇન્દ્ર શિંગડારૂપે છે તથા સખા દેવરૂપે છે. ગોકુળ વૈકુંઠરૂપે, તાપસો વૃક્ષોરૂપે, લોભ આદિ દૈત્યોરૂપે તથા કામ કલિરૂપે છે. હરિ ગોપરૂપે, દુર્જોધ કુહકરૂપે, દ્વિજ

ધૃષ્ટિરૂપે, બળરામ શેષ નાગરૂપે તથા સામ્બત બ્રહ્મરૂપે શ્રીકૃષ્ણ છે. જે ભગવાનની પદરાણીઓ હતી તે ઋચા તથા ઉપનિષદો છે. સર્વ સ્ત્રીઓ બ્રહ્મરૂપી ઋચાઓ, દેવ ચાણુર મલ્લરૂપે, મત્સર મુષ્ટિક મલ્લરૂપે, દર્પકુવલયાપીડરૂપે, બકાસુર ગવરૂપે, રોહિણી દયારૂપે, ધરા સત્યભામારૂપે, મહાબ્યાધ અઘાસુર-રૂપે, કલિ કંસરૂપે શમ સુદામારૂપે, સત્ય અકૂરરૂપે, દમ ઉદ્ધવરૂપે, તથા શંખ લક્ષ્મીરૂપે છે. ક્ષીર સાગરમાં જેમ મેઘનો ઘોષ થાય છે તેમ કૃષ્ણે દહીના ગોરસ ભાંગી ક્ષીર સાગર કર્યો. વાયુ જ્યંતીપુત્રરૂપે તથા ધર્મ ચમરરૂપે છે, મહેશ્વર ખડ્ગરૂપે, કશ્યપ ઉલૂખલરૂપે, માતાઅદિતિ રજ્જુરૂપે તથા શંખ અને ચક્ર જ્ઞાનરૂપે છે. કાલિકા ગદ્ગરૂપે, માયા શર્ંગા ધનુષરૂપે, તથા શરતકામ સુખે. ધનરૂપે છે. ગરૂડ ભાંડીરવડરૂપે તથા નારદ સુદામારૂપે છે. ભક્તિ વૃંદારૂપે તથા બુદ્ધિ ક્રિયા-રૂપે છે. મથુરા નગરી વૈકુંઠરૂપે છે. આ પ્રમાણે પરમાત્માથી ભિન્ન બીજું કંઈ નથી.

પ્રકરણ ૧૦મું.

પરદેશગમનથી થતી અસર.

પરદેશગમનનો અર્થ એ થાય કે, પોતાની જન્મ-ભૂમિ છોડી અન્ય સ્થળ પ્રતિ જવું તે. હવે પરદેશ-ગમનમાં હિંદુસ્થાનના અનેક સ્થળ પ્રતિ જવું તથા ત્યાંની રીતભાત જોવી તે, તેમજ હિંદુસ્તાન દ્વિપકલ્પ છોડી અન્ય દેશપ્રતિ સમુદ્રમાર્ગે વહાણમાં ખેસી મુસાફરી કરવી તે. હવે હિંદુસ્થાનમાં જ એક સ્થાનમાંથી બીજા સ્થાન પ્રતિ મુસાફરી કરવામાં હિંદુ લોકનું શાસ્ત્ર જરા પણ પ્રતિષેધ કરતું નથી; પણ હિંદુસ્તાન છોડી સમુદ્ર-

ગમનવિશે શાસ્ત્રમાં પ્રતિષેધ છે. હવે આ પ્રતિષેધ શામાં છે, તે જોવું જોઈએ. આ પ્રતિષેધ શ્રુતિમાં છે, સ્મૃતિમાં છે કે પુરાણમાં છે? શ્રુતિમાં સમુદ્રગમનના સંબંધમાં જરા પણ પ્રતિષેધ નથી. જે કાંઈ પ્રતિષેધ જોવામાં આવે છે, તે સ્મૃતિમાં તેમજ કેટલાંક પુરાણોમાં જોવામાં આવે છે. આના નિર્ણય સંબંધી રા. રા. મોતીલાલ ત્રિભુવનદાસ દલાલ સાહેબ તરફથી “પરદેશગમન નિર્ણય” સંબંધી રાવબહાદુર શ્રીશચંદ્ર બસુએ જે જજમેન્ટ આપ્યું હતું, તે પ્રકટ થયેલ ગ્રંથ પરથી જણાશે. આમાં દાખલા દલીલો આપી ખુલ્લું દર્શાવ્યું છે કે, આ કળિયુગમાં વંશ્યને સમુદ્રસફરનો પ્રતિબંધ નથી. વળી મ્લેચ્છનું અન્ન ખાવું, એનું પ્રાયશ્ચિત્ત થઈ શકે, એવો દોષ છે અને જે માણસ એવું લોજન કરે તો જરૂર પ્રાયશ્ચિત્ત કયાં પછી પણ અવ્યવહાર્ય રહેતો નથી. ત્રીજું પતિતની સાથે સંસર્ગ રાખનારને જ્ઞાતિ બહાર કરવો, તે આ કળિયુગમાં સંપૂર્ણ કાયદા વિરૂદ્ધ છે. ચોથું હિન્દુ કાયદા પ્રમાણે કાયદાવિરૂદ્ધ કોઈ માણસને જ્ઞાતિબહાર કરવો, એ રાજાથી શિક્ષા થઈ શકે એવો ગુન્હો છે.

આ સર્વ બાબત પરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, સમુદ્ર-માર્ગે મુસાફરી કરવામાં પાપ નથી. પણ હવે આપણે આપણા મૂળ મુદ્દાપર આવીશું. આપણો વિષય એટલો છે કે, પરદેશ મુસાફરી કરવાથી કેવી અસર થાય છે? શું તેમ કરવાથી ફાયદો થાય છે કે ગેરફાયદો થાય છે? પરદેશમાં ગમન કરવાથી અનેક જાતના ફાયદા થાય છે. આપણા શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે;—“દેશાટણં પંડિતમિત્રતા ચ વારાંગના રાજ્યસમાપ્રવેશઃ । અનેકશાસ્ત્રાણિ વિલોકિતાનિ ચાતુર્યમૂલાનિ ભવંતિ પંચ ॥૧॥ કોઈ પણ મનુષ્યને બુદ્ધિની તીવ્રતા આવવા માટે તેણે દેશાટણ કરવું જોઈએ. અનેક દેશાંતર જઈ ત્યાંના

લોકોની સાંસારીક રીતભાતો, તેમની કારીગીરીના ઉમદા નમુનાઓ, તેઓની નીતિ, નેકી અને ન્યાય તરફની લાગણીઓ, તેમજ તેઓની ઔદ્યોગિક સ્થિતિ અને કેળવણી આદિ સંસ્થાઓની માહિતિ મેળવી, તેમાંથી જે આપણા હિતનું જણાય, તે આપણામાં સ્થાપિત કરી તેનો લાભ આપણી જનસમાજને આપવા કદી પણ પછાત પડવું નહિ. તે જ પ્રમાણે ચતુરાર્ધ મેળવવાનું બીજું સાધન પંડિતોની મિત્રતા છે. ત્રીજું સાધન સંગીત જાણનારી વારાંગનાઓની મુલાકાત લઈ તેઓની ચાતુરી શીખવી તે છે. ચોથું સાધન દેશ પરદેશના રાજ્યોના દરબારમાં જઈ તેઓની મુલાકાત લેવી તે છે. ચતુરાર્ધ મેળવવા પાંચમું સાધન શાસ્ત્રનું સારી રીતે અવલોકન કરવું તે છે. આ સર્વ પાછળના ચાર સાધનો કરતાં પ્રથમ સાધન જે દેશાટણ, તે મુખ્ય છે. આ દેશાટણનો મહિમા આપણા પૂર્વજો બહુ જાણતા હતા. તેઓ જાણીને બેસી નહોતા રહેતા, પણ તે પ્રમાણે વર્તતા હતા. તેઓએ દેશાટણના સાધનવડે જ દેશને સમૃદ્ધિમાન બનાવ્યો હતો.

દેશ કેવી રીતે સમૃદ્ધિમાન થાય?

આપણે અનેક ગાથાઓ, કથાઓ, તેમજ વાર્તાઓમાં જોઈએ છીએ કે, આપણા પૂર્વજો દરિયાની મુસાફરી ખેડીને પરદેશમાં લાંબો વખત રહી, ત્યાંની દોલત આપણા દેશમાં લાવતા હતા. આ વાતો કલ્પિત નથી, પણ તે સાચી બનેલી છે. વળી તેનું અનુકરણ કરવા તે આપણને વારસામાં મળેલી છે. જે સમયે આપણા પૂર્વજો આ મહાન કામને ઉમંગથી ચલાવતા હતા, તે સમયે આપણા દેશની સ્થિતિ કેવી હતી, તેનો ઇતિહાસ જોવાથી આપણને ખ્યાલ થશે કે, તે સમયે સોનું રૂપું તો આપણા હિસાબમાં નહોતું. આજે જેમ કાગળની ચલણી નોટોની આપ લે થાય છે, તે જ

પ્રમાણે પૂર્વે હીરા, માણેક, મોતી વગેરેની આપ લે થતી હતી. આજે કાંઈ કહેવામાં આવે છે તે અતિશયોક્તિ ભરેલું નથી. દાખલા તરીકે મહાનાજી લોજનો જ સમય લઈએ. તેમના વખતમાં વિદ્વાનોની કદર કરી, વિદ્વાનને લાખ સોના મહોર આપવાનો રિવાજ હતો. હાલના રાજાઓ લાખ તો શું, પણ સો સો સોના મહોર આપવા જેવી સ્થિતિમાં પણ છે ? કઠિયારાઓ પણ જે સમયે સંસ્કૃત જેવી ખેડાયલી ભાષા ખેલતા હતા, જે સમયે ઢાકાની મઝલીન, પશ્ચિમના રાજાઓના દરબારમાં માન પામતી હતી, જે સમયે હિંદુનું ખજાનું આરબ તથા ગ્રીક વેપારીઓના ઘોંઘાટથી હળીમળી રહેલું હતું, જે સમયે હિન્દની જાહેરલાલીથી આકર્ષાઈ મધ્ય એશિયાના જંગલી લોકો તેમ જ ઇરાન, ગ્રીસ તથા રોમ જેવાં મહા રાજ્યોના ચક્રવર્તી રાજાઓ આ દેશને જિતવા માટે ખેચાયા હતા, તે જ પ્રમાણે ચીનના કળાખાજ તથા હુન્નરમાં પ્રવીણ લોકો આ દેશની મુલાકાત લેવા લલચાયા હતા, તે સમયના હિન્દીવાનો કેવા કર્તવ્યપરાયણ હશે, તેનો ખ્યાલ જો આપણે કરશું તો આપણને ઝટ ખાતરી થશે કે, આવો ઉદય કાંઈ પ્રજાની આજસાઈ અથવા એકીપણાનું ફળ ન હોય. આ ફળ તો સતત ઉદ્યોગનું તથા જ્યાંથી સાફ મળ્યું, ત્યાંથી ગ્રહણ કરી પોતામાં તે દાખલ કરવાની અગમ બુદ્ધિનું જ હોઈ શકે. આપણા પૂર્વજો વ્યવહારકુશળ હતા. તેઓ વ્યવહારના કાર્યમાં અન્ય દેશોની હરીફાઈમાં ફાવતા હતા. પણ પરદેશી પ્રજાના હુમલાઓએ આપણા દેશની સ્થિતિ ઉલટાવી નાંખી હતી. મહારાજા લોજના સમય પછીથી તે પ્રતાપી અંગ્રેજ પ્રજાની આ દેશમાં સ્થિતિ થઈ, ત્યાં સુધીના વખતમાં આપણે અંધારામાં ગોથાં ખાતા હતા. સાર એ કે, બહારની દુનિયામાં શું થાય છે, તે જાણવા જોવાની તથા તેની તરફ દૃષ્ટિ ફેંકવાની પણ આપણી સ્થિતિ નહોતી. પ્રતાપી ગ્રીકોના સમાગમથી

આપણામાં નવું તત્ત્વ આવ્યું છે. કેળવણીના પ્રતાપે આપણે ઘોર નિદ્રામાંથી જાગૃત થયા છીએ અને આબુખાબુના અવનવા બનાવો જોઈ આપણે હેબક ખાઈ ગયા છીએ કે, પશ્ચિમની પ્રજાએ જે દેવતાઈ કામો કરી રહી છે, તેઓની હરીફાઈમાં આપણે કેવી રીતે ઉતરી શકીશું? આપણે જો કે શરતના મેદાનમાં ઝુકાવવાની ઇચ્છાવાળા થઈએ છીએ, પણ નબળી તૈયારીથી આપણે કદી ફતેહમંદ નીવડશું નહિ. પાશ્ચિમાત્ય સુધારાએ આપણા દેશને ઘેરી લીધો છે. આ સુધારાએ કેટલેક અંશે આપણી ઉન્નતિના કાર્યમાં સાધન-ભૂત પણ થઈ પડે છે. હાલમાં આપણે આવી અધમ સ્થિતિએ પહોંચવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, મુસલમાની હુમલાઓને લીધે દેશાટણ કરવું તે શાસ્ત્રથી નિષિદ્ધ છે, આ રીતની ખોટી આદતને લીધે જ આપણે આધુનિક સ્થિતિમાં આવી પડ્યા છીએ. અર્થાત્ બાપના કુવામાં પડવા જેવું થયું છે. જો તેમાંથી નીકળવાનો રસ્તો શોધવો હોય તો પ્રયત્ને પ્રભુ પણ સાદ્ય થશે. પણ જો નિસાસા નાંખ્યા કરશું તો આ રીતની અધમ સ્થિતિમાં જ આપણે સડ્યા કરીશું. સુભાગ્યે કેળવણીનો પ્રચાર વધતો ગયો છે તથા નઠારી રૂઢિનો ત્યાગ કેટલેક અંશે થવા લાગ્યો છે. આપણે પૂર્વના પ્રારબ્ધને યોગે કહો અથવા ગમે તે કહો, પણ આપણે આપણું કર્તવ્ય શું છે, તે સમજવા લાગ્યા છીએ. જો આપણે દુનિયાપર સારો ભાગ નહિ બળવીશું તો આપણો કદી ઉદ્ધય થવાનો નથી. જો કે ઉદ્ધય કરાવનાર તો દૈવ જ છે. દાખલા તરીકે જપાન લો. જે પ્રજા આબુખાબુ શું બને છે, તેનો ખ્યાલ કરતી નથી, તે પ્રજા ઉદ્ધયરૂપ સૂર્યનાં કદી પણ દર્શન કરી શકતી નથી. આપણા દેશમાં એવી વસ્તુનો નિકાશ થાય છે કે, તેનાપર બહારના લોકોના જીવનનો આધાર રહેલો છે. આપણી નષ્ટ થયેલી કારીગીરી દુનિયાના મુસાફરોને આપણી તરફ આકર્ષે છે. આપણી

કરકસર, આપણી સાદાઈ, આપણી પ્રમાણિક નિષ્ઠા તથા આપણી ખાહોશીનાં પરદેશી પ્રજા વખાણુ કરે છે. આપણામાં કેવળ સાહસીક વૃત્તિની ખામી છે. જો આપણે સાહસીક વૃત્તિને સંપૂર્ણ રૂપમાં ખીલવશું તો આપણો ઉદ્ય આપણા શિરોબિંદુએ રહેલ છે, એમ સિદ્ધ થશે. જો કે સુભાગ્યે કેળવણીને લીધે સાહસીક વૃત્તિનો સફળુષ પ્રવેશવા માંડ્યો છે, તેમ છતાં સફળુષને ખીલવવાના ક્રમમાં મધ્યકાળમાં જે રૂઢિ આપણે માની લીધી છે કે પરદેશ જવું નહિ, તે વચ્ચેવચ્ચ અટકાવ નાંખે છે. હવે લોકના સમજવામાં આવ્યું છે કે, દેશાટણ કરવું, તે આપણા બાપદાદાના વખતથી આપણને વારસામાં મળેલ અમુદ્ય હક છે. તેમ છતાં અમુક લોકોએ મધ્યકાળના વખતમાં દેશાટણ પ્રત્યે અટકાવ નાંખવાનાં અપ્રસિદ્ધ અને અડચણુ કરતાં અમુક વચનોને વળગી રહેવાથી, ખીકણુ પ્રજા દેશાટણના કામમાં અડચણુ ઉભી કરે છે. જો કે પ્રજા સારી રીતે જાણી ચૂકી છે કે, આપણા દેશની ઉન્નતિ કદી પણ ખીજી પ્રજાના સંસર્ગમાં આવ્યા શિવાય થઈ શકવાની નથી. છતાં લાંબા વખતની રૂઢિને આપણાથી તણ શકાતી નથી. પૂર્વના સંચિતને લીધે કેળવણીનો ફેલાવો થવાથી આ પ્રતિબંધ આપોઆપ નષ્ટ થઈ જશે. દેશની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા માટે આપણા જેવી પછાત પડેલી પ્રજાને દેશાટણની ખાસ જરૂર છે. આપણા સેંકડો યુવાનો અભ્યાસ માટે ઇંગ્લંડ જાય છે. ત્યાં કેવા હેતુથી યુવાનો જાય છે, તે જાણ્યા વિના ઇંગ્લંડની મહાયાત્રા કરનારાઓને આપણી કોમ પજવતી રહી છે. પણ જેમ સમય વીતતો જાય છે, તેમ હેરાનગતિ ઓછી થાય છે. છતાં આપણે કહેવું જોઈએ કે, સમસ્ત હિંદુ પ્રજા આ બાબતના છેવટના નિર્ણય ઉપર કેમ હજી આવતી નથી તથા સઘળાઓને માટે કાંઈ પણ અડચણુ વગર પરદેશ ગમનના દરવાજા છ ચોક કેમ

ખુદલા મૂકતી નથી? આ રીતે ક્યાં વિના આપણો ઉદ્ય કદી થવાના નથી. ખીજું વિદ્યાભ્યાસ તેમજ સરકાર દર-ખારના કામ ઉપરાંત દેશાટણ કરનારાઓનો એક મોટો વર્ગ છે કે, જે વર્ગને જો સંપૂર્ણ છૂટ આપવામાં આવે તો જેટલો દરજ્જો તેઓને છૂટ મળે, તેટલો દરજ્જો આ દેશનો ઉદ્ય ઝટ થઈ શકે એમ છે. આ વર્ગ તે વ્યાપારી વર્ગ છે. કોઈપણ દેશની ઉન્નતિનો આધાર દેશના વ્યા-પાર વણજપર અવલંબીને રહેલો છે. જ્યાં સૂધી પારકા દેશનો પૈસો પોતાના દેશમાં આવતો નથી, ત્યાં સૂધી કોઈ પણ દેશની પ્રજા સામાન્ય રીતે સુખી છે, એમ મનાય નહિ. કહ્યું છે કે વ્યાપારે વસતિ લક્ષ્મીઃ એ શું હિંદુભાઈઓ નથી જાણતા? જેઓને વ્યાપાર જ સજેલો છે. તેઓએ તો આ બાબત અવશ્ય જાણવીજ જોઈએ. આપણા વેદમાં પણ કહ્યું છે કે, “બ્રાહ્મણોઽસ્ય મુખમાસીત વાહુ રાજન્યમૂર્વો વેશ્યો પદ્મયાં ગદ્રઃ અર્થાત્ બ્રાહ્મણ કામને ઉપદેશવા માટે મુખમાંથી સારાં સારાં ઉપદેશાત્મક વચનો નીકળવાની જરૂર છે. ક્ષત્રિ-યને શરણુ આવેલ મનુષ્યનું રક્ષણ કરવાની ફરજ હોવાથી બાહુ બળવાન હોવાની જરૂર છે. વૈશ્યની મુખ્ય ફરજ એ છે કે, પરદેશ ગમન કરી ત્યાં વ્યાપાર ખેડવો તથા આ કાર્ય માટે તેને ઉડ્ડ બળવાન હોવાની વધારે જરૂરીઆત છે. શૂદ્રનો મુખ્ય ધંધો ચાકરી કરવાનો છે, જેથી તેના પગ મજબૂત હોવાની જરૂર છે. પૂર્વની આપણી જે સ્થિતિ હતી, તે સ્થિતિ સ્થાપિત થયેલી નિહાળવાની અભિલાષા ધરાવનારા સ્વદે-શીઓની તો આસ ફરજ છે કે, તેઓએ વ્યાપારનાં દરેક સાધનોને તેમજ તેમાં સાધનોને પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગને જરા જેટલી પણ અડચણથી રહિત રાખવામાં જ વ્યાપારી કામની ઉન્નતિ રહેલી છે. પૂર્વના વખતમાં તો વૈશ્યને જ વ્યાપારનો અધિકાર હતો. પણ હાલના વખતમાં તો અન્ય વિદેશીઓ આ દેશના વતનીઓ થયેલા હોવાથી પારસી, મુસ-

લમાન, યાહુદી તથા ખ્રીસ્તી કેમો પણ છે. પારસી કેમ વ્યાપારમાં અગ્રેસર છે. મુસલમાનોમાં ખોજ, મેમણ તથા વોરા વેપારમાં પડ્યા છે. જે યુરોપીયન કંપની આ દેશમાં આવી છે, તે તો કેવળ પોતાનાજ દેશનું હિત જાળવવાની છે. પારસી, મુસલમાન વગેરે હિંદનાજ વતની તરીકે ઓળખાવે છે. આ લોકનાં ધર્મનાં ફરમાનો તેમને સાંસારિક ઉન્નતિના કામમાં આડે આવતાં નથી. તેઓ દુનિયાના ગમે તે ભાગમાં જઈ રોટલી શોધી લે છે તથા ત્યાંનો પૈસો આ દેશમાં ઘસડી લાવે છે. આપણામાં વ્યાપાર અર્થે દેશાવર ગમન કરવું, તે પરાપૂર્વથી આદ્યો આવતો શીરસ્તો છે. આ કારણથી જ આપણામાં કહેવત પડી ગઈ છે કે, "જે જાય જાવે તે ફરી ન આવે, ને આવે તો દરિયાના દરિયા આવે તેટલું લાવે." આ કહેવત એમ સૂચવે છે કે, આપણા પૂર્વજો પ્રાચીન કાળમાં આપણી પેઠે ઘરના ખૂણામાં ભરાઈ રહેનારા નહોતા, પણ બહારની દુનિયામાં જઈ સાહસવડે કમાણી કરી શકતા. આપણા ધર્મ ગુરુઓ ધર્મને ફેલાવવા ચીન, જાપાન તથા સીલોન સૂધી ગયાનો ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ છે. આ સર્વપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, પૂર્વકાળમાં પરદેશ ગમન માટે કોઈપણ જાતનો અટકાવ કે પ્રતિબંધ ન હતો. પણ પાછળના વખતમાં સમુદ્રપર્યટણને કાળા પાણીની પ્રદક્ષિણા કહેવામાં આવી. આ કાળા પાણીને ઓળંગવાની ભીતિ હૃદયમાં વધતી જતાં પરિણામ એ આવ્યું કે, આજે આપણા માંના ઘણાઓ પરદેશ ગમન પ્રત્યે ધિક્કાર બતાવતા થયા છે. આજનો જમાનો સાફ સૂચવે છે કે, જે પ્રજા હરિક્ષાઈના મેદાનમાં બીજી પ્રજા સાથે ઉતરતી નથી, તે પ્રજા સંસાર-સુખમાં હમેશાં પછાત રહે છે તથા તાબેદારીમાં રહે છે. માટે આપણને અવનતિમાંથી ઉન્નતિમાં આવવાની ઇચ્છા હોય તથા આપણા પૂર્વજોની કીર્તિ પછી સંપાદન કરવી હોય તથા છેવટે સ્વતંત્રતાના જે સ્વાદ છે

તે આખવાની રૂચિ હોય તે આપણે પણ દુનિયાની પ્રજાના સંસર્ગમાં આવવા યત્ન કરવો જોઈએ. હિંદુ ભાઈઓ કહે છે કે, “સખી ભૂમિ ગોપાલકી, વામે અટક કહા, બકે મનમે અટક રહા, સોહી અટક રહા” આ દોહરો ઘણો અર્થ-સૂચક છે. આપણી આર્થિક સ્થિતિ હાલમાં ઘણી દયાજનક થઈ પડી છે તથા તેનું મુખ્ય કારણ પરદેશગમનનો નિષેધ છે. આપણે જોવું જોઈએ કે, આપણાજ ભાઈઓ ટ્રાન્સવાલમાં અપમાન સહન કરે છે, છતાં આ દેશમાંથી જતી વખતે તેઓએ પોતાની સ્થિતિ નીહાળેલી હોવાથી, ત્યાંથી પાછા ફરવા કરતાં ત્યાંજ મરવું તે સારું, એમ તેઓનો નિશ્ચય થયેલો જણાય છે. ચીન પણ પરદેશ ગમનની અસરથી બગી ઉઠ્યું છે; જપાન ઉદ્યના ક્ષેત્રમાં દાખલ થઈ ગયું છે, ઇરાન હળીમળી ગયું છે, તેજ પ્રમાણે અફગાનીસ્તાનનો આહોશ શહેનશાહ પ્રજાને આગળ વધારે છે. આ સર્વ અસર પરદેશગમનને લીધે છે. આપણામાં પણ સ્વદેશી હિલચાલ હાલમાં હળીમળી રહી છે. આ સર્વ દર્શાવે છે કે, આર્થિક સ્થિતિ જો કે હાલમાં નબળી છે, પણ આગળ જતાં પરદેશની સાથે સંસર્ગમાં આવવાથી સુધરશે. આપણા હિંદુઓમાં ધર્મના અનેક ફાંટાઓ પડેલા છે, અને મુંડે મુંડે મતિ ભિન્ના” મસ્તકે મસ્તકે જૂદી મતિ ઉત્પન્ન થઈ છે, જેથી પરદેશ ગમન જેવા પરમ કલ્યાણકારી કામને પણ અનુમોદતા નથી. પરદેશમાં ગમન કરી પોતાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તનારાને નાહકના હિરાન કરવા તે પોતાના પગ-પર પોતાને જ કુહાડો મારવા જેવું છે. હું રાંડું પણ રંડાવું, એવી ખરી બુદ્ધિ જેમાં વાસો કરતી હોય, તેવાઓ પોતાના દેશના ઉદ્યના કાર્યમાં ઉદ્ધાર મનથી કેવી રીતે વર્તી શકે? જે હિંદુઓ હોટલમાં આ તથા ભજીયાં વગેરે ખાતાં શર-માતા નથી, તે હિંદુઓ પરદેશ જનારાને વગાવી મૂકે, એ કદી ધર્મના ખરા ભાવથી કહેલ કહેવાય નહિ. જે કોમ

અધોગતિના વમળમાં પડે છે તથા જેને ઉપર આવવા સાધનની જરૂર છે, તેને સાધનની સહાયતા ન આપીએ તો તક મળવા છતાં આપણે આપણો હાથ હલાવ્યો નહિ, તેના સરખું થાય છે. ધર્મપ્રિય માણસ ધારે ત્યાં તથા ગમે તેવી અગવડમાં ધર્મને પાળી શકે છે. ઇંગ્લંડમાં બધાજ માંસાહારીઓ છે તથા ત્યાં માંસ નહિ ખાનાર વસતા નથી, એમ જેઓ માને છે તેમણે અન્ન, ફળ તથા શાકનો આહાર કરનારા વેજીટેરીઅનોની માહિતી મેળવવી. ઇંગ્લંડમાં દારૂ વિના રહી શકાતું નથી, આમ જેઓ કહે છે તેઓ ત્યાંના વસવાટથી તદ્દન અજાણુ છે. ત્યાં હજારો મીશનરીઓ છે, જેઓ દારૂ તો શું, પણ વ્યા સુદ્ધાં પીતા નથી. આ દાખલા આપવાનું કારણ એ કે, આપણા દેશમાં એવા હજુ પણ અજ્ઞાન માણસો છે કે, જેઓ એમ ધારે છે કે, ઇંગ્લંડ ઘણી ઠંડી પડે છે, તેથી માંસ તથા દારૂ સિવાય ત્યાં રહી શકાય જ નહિ. આમ જેઓ કહે છે, તેમની જાણ માટે ઉપરનો દાખલો આપવાની જરૂર છે. આપણા દેશીઓ નાનપણથી દૂધ, શાકર તથા ધીમાં ઉછરેલા હોવાથી, તેમજ વનસ્પતિ, ચોખા અને તાંદુરસ્ત ખોરાક ખાતા હોવાથી તેઓ જોઈએ તેટલા તાંદુરસ્ત રહી શકે છે. બળી માંસાહારીઓ કરતાં તેઓ કામ પણ વધુ કરવા શક્તિમાન ગણાયા છે. આવા વિચારો આપણામાં દૃઢ થયલા હોય, છતાં અંધ બની જઈ આપનો કુવો ડૂબી મરવાનો, એમ માની પરદેશ ગમનનું શાસ્ત્રમાં ફરમાન નથી, એમ સ્વીકારી તેઓ મિથ્યાપણના વહેમોને તેઓ હસી કાઢ્યા વિના રહેશે જ નહિ. જગતમાં દરેક મનુષ્ય પૈસાવડે સુખી જીવંતી ગુજરી શકે છે. પૂર્વનો સમય એવો હતો કે, હિંદુસ્તાનના લોકો ઘણા સુખી તથા પ્રમાણિક હતા. વિદ્યા તથા હુન્નરકળામાં, તેઓ ખીજી પ્રજા કરતાં ઘણા જ આગળ પડતો ભાગ લેનારા હતા. તે વખતમાં ભારતભૂમિ

સુવર્ણમય ગણાતી હતી. તે વખતમાં આપણા પૂર્વજો વિદ્યા-
બળમાં તથા બુદ્ધિબળમાં એવું ઉચ્ચ પદ ધરાવતા
હતા કે, આપણો દેશ આર્યબ્રમિને નામે ઓળખાતો હતો.
હયારૂપી વસિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર આદિ મહાન ઋષિઓનો
અવતાર આજ આર્ય ભૂમિમાં થયો છે. છતાં હાલમાં
આર્ય ભૂમિનો અધઃપાત થયેલો દ્રિષ્ટગોચર થાય છે.
હાલ અનાર્ય દેશનો સૂર્ય ઉદયની કળાએ આવેલો
જોવામાં આવે છે. આ સર્વ કળિયુગનો પ્રતાપ. આ અધઃપતન
થવાનું કારણ ઉદ્યોગ તથા સંપત્તિ ખામી છે. હિંદુસ્તાનના
અધઃપતનનું મુખ્ય કારણ કુસંપ છે. હાલમાં આપણા આર્ય
ભાઈઓની આર્થિક સ્થિતિ બહુજ દુર્ભંગ જોવામાં આવે છે.
આનું મુખ્ય કારણ એ જ છે કે, આપણા આર્ય બંધુઓ
કુસંપી, ઇર્ષા વગેરે કરનારા, શરીરસંપત્તિમાં નિર્ભળ,
સરસ્વતીની ઉપાસનામાં શિથિલ તથા લક્ષ્મી દેવીથી
તળાયલા જણાય છે. આ તેમ જ આવાં બીજાં
કારણોને લીધે આર્યોની ઉન્નતિ જોવામાં આવતી નથી.
મનુષ્યને ધર્મ, અર્થ, કામ તથા મોક્ષ આ ચાર પ્રકારના પુરૂ-
ષાર્થને સંપાદન કરવાની જરૂર છે. પ્રથમ ધર્મની પ્રાપ્તિ કરવી
જોઈએ. ધર્મની સહાયતાથી જ મનુષ્યને અર્થની પ્રાપ્તિ થાય
છે. વળી અર્થ હોય તોજ સર્વ પ્રકારની કામનાઓ અર્થાત્
ઇચ્છાઓ ફલીભૂત થાય છે. તેમ જ કામનાઓ પરિપૂર્ણ
થવાથી મનુષ્યને વિરાગ આવે છે, જેથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ
થવાનો સંભવ રહે છે. પાશ્ચાત્ય વ્યાપાર આગળ હિંદુસ્થાનની
વ્યાપાર કળાઓ હરિક્ષાર્ધમાં હારી જાય છે. આજકાલ વ્યા-
પાર કરવાનું સાધન એક હિંદુસ્થાન જ કદપી શકાતું નથી.
કારણ કે વ્યાપારનું ક્ષેત્ર વસ્તીર્ણુ થતાં પરદેશ સાથના
વ્યાપારવડે લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય છે. પૂર્વના વખતમાં
અનેક રાજાઓએ લક્ષ્મી સંપાદન કરવા માટે પરદેશ ગમન
કર્તું છે. રઘુ રાજાએ અનેક દેશોપર ધનની પ્રાપ્તિ

અર્થે સ્વારી કરી હતી. હાલમાં જૂના તેમજ નવા વિચારવાળા એમ બે પક્ષો જોવામાં આવે છે. તેમાં જૂનો પક્ષ જે લોકો પરદેશ ગમન કરે છે તેની સાથનો વ્યવહાર તોડવા માંગે છે તથા નવો પક્ષ પરદેશ ગમનની સંમતિમાં છે. જ્યારે જૂના તેમજ નવા વિચારવાળા બેઉને ધર્મશાસ્ત્ર તરફ લક્ષ કરી કોઈ વિદ્વાન્ એમ પૂછે કે, પરદેશ ગમન કરવાનો શાસ્ત્રમાં નિષેધ છે કે નહિ, ત્યારે તેના ઉત્તરમાં વિદ્વાન્ મનુષ્ય એમ જણાવશે કે, શ્રદ્ધાવાન્ આર્યને પરદેશ જવા માટે શાસ્ત્રના પ્રમાણથી બાધ જોવામાં આવતો નથી. અનાર્ય દેશોમાં આપણે હિન્દુ ધર્મ ફેલાવવા પૂર્વના વખતમાં સાધુઓને મોકલવામાં આવતા હતા. હાલમાં સમયના પ્રભાવથી હિન્દુસ્તાનની લક્ષ્મી પ્રતિવર્ષે ઇંગ્લંડ વગેરે પાશ્ચાત્ય દેશોપ્રતિ ઘસડાતી જાય છે તથા આર્ય રાજાઓ પર ખ્રિસ્તી રાજાઓ હિન્દુસ્તાનમાં રાજ્ય કરવા લાગેલા છે. કોઈ પણ આર્ય ગૃહસ્થ આચાર વિચાર સાચવી ઇંગ્લંડમાં વ્યાપાર કરે તો તેમાં શાસ્ત્રનો બાધ સંભવતો નથી. હાલમાં સમય એવો આવેલો છે કે, દરેક પોતપોતાની ઉન્નતિ કરવા ઇચ્છે છે. વ્યાપારનાં જેટલાં સાધનો છે તેમાં, તેજ રીતે મીલો જેવી ઉદ્યોગની સંસ્થાઓમાં સ્ટોર વગેરેનું કામ પડે છે. આ સર્વ ઇંગ્લંડથી મંગાવવામાં આવે છે. મોતી તથા રૂના વ્યાપારમાં પણ ઇંગ્લંડ તથા અમેરિકાપર વિશેષ આધાર રાખવામાં આવે છે. જ્યારે સંયોગો આ રીતે બદલાયલા છે ત્યારે આપણા બધુઓ પરદેશગમન ન કરે, એ વાત અસંભવિત છે. મોટી પદ્ધતિઓ પણ ઇંગ્લંડમાં વિદ્યાભ્યાસ કર્યા વિના મળતી નથી. હવે જે પ્રાદેશ, ક્ષત્રિય તથા વૈશ્ય જેવી ઉચ્ચ કોમ, પ્રતિબંધને લીધે ત્યાં જવા પામી ન શકે તો તો તેવી મોટી પદ્ધતિઓને પ્રાપ્ત કરવામાં તે વિજયશાળી ન થાય, એ સ્વતઃ સિદ્ધ છે. આથી પ્રજા તરીકે તેનું બળ ઓછું થતું જાય. વળી આ હિંદુ

પદ્મવીરોનો લાભ મુસલમાન તથા પારસી વિગેરે તેમજ બીજી કોમો લેતી દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તેથી તે કોમ ઉન્નત સ્થિતિમાં આવેલી આપણે જોઈએ છીએ. જે આપણામાં પરદેશગમનનો નિષેધ કરવામાં આવે તો લક્ષ્મી તથા અધિકારના બળમાં આપણે અવનતિને પામીએ, એમાં લેશ પણ સંશય નથી. અમેરિકાના એક ગૃહસ્થે ચીનમાં ખ્રીસ્તી ધર્મના પ્રચાર માટે આઠ કરોડ ડોલર આપ્યા છે ! આ પરથી આપણા આંખોએ વિચાર કરવાનો છે કે, આપણા સનાતન વૈદિક ધર્મની અભિવૃદ્ધિ કરવા માટે લક્ષ્મીની ખાસ જરૂર છે. જે આપણા સનાતન ધર્મવાળાઓ પાસે લક્ષ્મી હોય તો તે દ્રવ્યનો ધર્મના માર્ગમાં વ્યય કરી શકે. પણ જેની પાસે લક્ષ્મી નથી તે ધર્મના માર્ગમાં શું ખર્ચી શકશે ? બીજું પરદેશ ગમન વિના લક્ષ્મી મેળવી શકાતી નથી. વ્યાપારની ક્રિયા પરદેશની સાથે હંમેશાં ગાઢો સંબંધ ધરાવતી રહે છે.

પરદેશગમનના સંબંધમાં જૂના અને નવા વિચારવાળા કહે છે કે, ઇંગ્લંડ જનારાઓ દારૂ અને માંસ વાપર્યા વિના રહેતા નથી. તેથી ધર્મભ્રષ્ટ થાય છે, માટે તેમને ન્યાત બહાર મૂકવા જોઈએ. બીજું નવા વિચારવાળા કહે છે કે, વિદ્વાયત વગેરે દેશમાં દારૂ માંસ વાપર્યા વિના અમે પવિત્ર જોરાક લઈ ધર્મચુસ્ત રહી શકીએ છીએ. જે માણસનું મન દૃઢ હોય છે, તે પરદેશમાં પણ ધર્મનું પાલન કરી શકે છે. વિદ્વાયત વગેરે દેશમાં અન્નનો જોરાક પુષ્કળ મળે છે અને વનસ્પતિ પણ મળી શકે છે. જે ગૃહસ્થ હોય છે તે તો હિંદુસ્તાનમાંથી જ સર્વ ચીજ મંગાવી ત્યાં વાપરે છે તથા વ્યાપાર વગેરે કરે છે. આ બે પક્ષના વિચારોનો ફક્તો સહજમાં આવી શકે એમ છે. હવે ધર્મભ્રષ્ટ થવાય કે નહિ, તેનો ખુલાસો ધર્મગ્રંથો સ્પષ્ટ રીતે એવો આપે છે કે, ગમે ત્યાં જાઓ, પણ

ધર્માચરણનું પાલન કરે તથા પ્રાણાંતે પણ અભક્ત્ય વસ્તુ વાપરે નહિ. કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં પરદેશગમન સંબંધી મહા પાપ છે, એમ કહ્યું નથી. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, ધર્માચાર સાચવીને પરદેશગમન થાય તો કોઈ જાતનો દોષ છે જ નહિ. આ ધર્મશાસ્ત્રનો ટુંક ઇતિહાસ હું નીચે પ્રમાણે આપું છું, જે વાંચવાથી જણાશે કે, આપણાં શાસ્ત્રો આપણને પરદેશગમનમાં છટ આપે છે કે નહિ. સમુદ્રયાત્રા સંબંધે વિચાર કરતાં યોધાયનનું પ્રમાણ આપતાં કોઈ પંડિત કહે છે કે, સમુદ્રયાનં બ્રાહ્મણસ્ય ન્યાસાપહરણં અર્થાત્ સમુદ્રયાનનો પ્રાદ્ધણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. પણ તેમાં નીચે પ્રમાણે વાક્ય છે કે, एतैः त्रिभिर्वर्षैः तदपहन्ति पापम् અર્થાત્ ત્રણ વર્ષના પ્રાયશ્ચિત્તથી સમુદ્રયાનના પાપનો નાશ થાય છે. જો કે પ્રાદ્ધણે નાવમાં બેસી સમુદ્રગમન કરવું નહિ, છતાં જો ધન વગેરેની કામનાથી જાય તો તેણે ફરી સંસ્કાર કરવો જોઈએ. આ રીતે સમુદ્રયાત્રા કરનાર પ્રાદ્ધણને કળિશુગના ધર્મશાસ્ત્રરૂપ પરાશર સ્મૃતિએ પ્રાયશ્ચિત્તનું વિધાન કરેલ છે. વળી ચતુર્વર્ગ ચિંતામણિમાં વાક્ય છે કે, સમુદ્રયાન એ પાતક છે, પણ તેના નિવારણનું પ્રાયશ્ચિત્ત હોય છે. બીજું શોધિતસ્યાપિ સંગ્રહઃ આ વચનની સાથે પ્રાયશ્ચિત્ત સંબંધીનાં વચનનો વિરોધ નથી. સમુદ્રયાત્રી વગેરેને શ્રાદ્ધમાં ન લેવા, એજ સંગ્રહ વર્જન શાસ્ત્રનો અર્થ છે. જો તેમ ન હોય તો સમુદ્રયાત્રી વન્દી ચ તૈલિકઃ કૂટકારક. આ રીતનું મનુનું વાક્ય તેમજ સમુદ્રયાત્રી કૃતહારથ્યા સમયમેદકઃ ઇત્યાદિ બીજાં સ્મૃતિનાં વચનો સમુદ્રગમન શ્રાદ્ધમાં વર્જ્ય છે, એમ ગણાવત નહિ. હવે પ્રાયશ્ચિત્તની બાબતમાં એટલી વિશેષતા છે કે, પ્રાદ્ધણ સમુદ્રયાત્રા કરે તો તેને પુનઃ સંસ્કાર કરવા તથા ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય જો સમુદ્રયાન કરે તો યોધાયનના કહેવા પ્રમાણે તેને પ્રાયશ્ચિત્ત આપવું. બીજું શાસ્ત્રીય

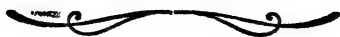
અર્થનો નિશ્ચય શાસ્ત્રવડે થાય, માટે શોધિતસ્યાપિ સંગ્રહઃ આ
 વચનમાં સંગ્રહનો અર્થ એ છે કે, અધ્યાપન, પ્રતિગ્રહ,
 યાજન તથા શ્રાદ્ધાદિ કર્મમાં પ્રવૃત્તિ, જેને સંસ્કાર થયેલ છે
 તેની થાય છે. અહીં સમ્મનો અર્થ સારી રીતે તથા ગ્રહનો અર્થ
 ગ્રહણ થાય છે. અર્થાત્ અધ્યયન, યજન તથા દાન કરવામાં
 તેમજ જાતે શ્રાદ્ધ કરવામાં સમુદ્રયાત્રીને પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યા પછી
 અધિકાર થાય છે. વળી પ્રાયશ્ચિત્ત જે કરવાનું કહ્યું છે તેટલું પૂરેપૂરું
 તો જે ખરેખર શરીરસંપત્તિવાળો હોય તેને જ માટે વિધાન
 કરેલું છે. પણ શરીર સંપત્તિ તથા આર્થિક સંપત્તિમાં
 જેટલી ન્યૂનતા હોય, તેણે પોતપોતાની શક્તિ અનુસાર
 પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું છે. આજ હેતુથી સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે,
 પ્રાજાપત્યવ્રતાશક્તૌ ધેનું દયાત્પયસ્વિનીમ્ । ધેનોરભાવે દાતવ્યં તુલ્યં
 મૂલ્યં ન સંશયઃ ॥ ધેનુંઃ પંચભિરાઘ્યાનાં મધ્યાનાં ત્રિપુરાણિકા । કાર્ષ્ણ-
 યણૈકમૂલ્યા હિ દરિદ્રાણાં પ્રકીર્તિતા ॥ અર્થઃ—પ્રાજાપત્યનું વ્રત
 કરવા જે અશક્ત હોય તેણે દૂધ આપવાવાળી એક ગાય
 આપવી. જે ગાય આપવા અશક્ત હોય તો તેણે પોતાની
 શક્તિ પ્રમાણે પૈસા આપવા. શક્તિવાળો હોય તો પાંચ
 રૂપીયા મૂલ્ય આપવું, મધ્યમ સ્થિતિનાએ ત્રણ તથા ગરીબે
 કાર્ષ્ણપણુ અર્થાત્ છેક સવાઆના સૂધી આપવો. બીજું
 કલિવત્સર્ગ પ્રકરણમાં સમુદ્રયાન કરનારનો સ્વીકાર તથા
 પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યા પછી સંગ્રહ કલિકાળ વત્સર્ગ છે, એમ જે
 કહ્યું છે તે બેઉ બાબતનો શાસ્ત્રે અનુવાદ કરેલો છે. જે
 એ બેઉ બાબતની સિદ્ધિ કળિયુગમાં ન હોત તો શાસ્ત્ર
 અનુવાદ કરતજ નહિ. માટે ઉદિતે જુહોતિ તથા અનુદિતે
 જુહોતિ આ શાસ્ત્રની માફક અથવા તો મા હિંસ્યાત્ સર્વામૃતાનિ,
 અગ્નિષોમીયં પશુમાલમેત ની માફક સંગ્રહશાસ્ત્ર તથા સંગ્રહ
 વત્સર્ગશાસ્ત્ર સમજવાનું છે. અહીં ચાર પ્રકારના પ્રશ્નો
 ઉભા થાય છે. પ્રથમ એ કે, સમુદ્રયાન ધર્મશાસ્ત્રથી
 નિષિદ્ધ છે કે નહિ, બીજું ધર્મશાસ્ત્રથી નિષિદ્ધ

છતાં તે પાતિત્યના કારણરૂપે છે કે નહિ, ત્રીણું પાતિ-
ત્યના હેતુરૂપે હોય, છતાં તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત છે કે નહિ તથા ચોથું
પ્રાયશ્ચિત્ત હોવા છતાં તે પ્રાયશ્ચિત્તથી પવિત્ર થયેલા દ્વિજનો
ભોજનાદિ સંસર્ગ સશ્ચાસ્ત્ર છે કે નહિ, આ ચાર પ્રશ્નો ઉભા
થાય છે. હવે એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે, “દ્વિજસ્યાન્ધૌ તુ નૌ યાતુઃ
શોધિતસ્યાપિ સંગ્રહઃ સત્રદીક્ષા ચ સર્વેષાં કમંડલુવિધારણમ્ । યતેઃ સાયં
મહસ્થત્વં સુરમિસ્તત્ત્વદર્શિભિઃ । એતાનિ લોકગુપ્ત્યથ કલેરાદૌ મહાત્મભિઃ ।
નિવર્તિતાનિ કર્માણિ વ્યવસ્થાપૂર્વકં બુધૈઃ આ વચનમાં કહ્યું છે કે,
સમુદ્રયાત્રા માત્ર ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. પણ કળિના આદિમાં
કયા મહાત્માઓએ એકઠા મળી ઉપર કહેલ સર્વ કર્મો
ત્યાગ કરવા યોગ્ય કહેલ છે, તે સ્પષ્ટ જણાતું નથી.
કારણ કે કળિનાં કેટલાંક વર્ષ વીત્યા પછી યુધિષ્ઠિર
મહારાજાએ અશ્વમેધ કરતી વખતે નાવદ્વારા દ્વિપાંતરમાં ગમન
કર્યાની વાત ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે. તે પછી પરિક્ષીત
રાજા તેમજ કળિયુગનાં ઘણાં વર્ષ વીત્યા પછી વિક્રમાદિત્ય
રાજાએ પણ અશ્વમેધ કર્યાની વાત ઇતિહાસથી જણાય
છે. હવે યુધિષ્ઠિરાદિ રાજાઓને યજ્ઞ કરાવનારા ઋષિઓ
તથા મહાત્માઓ આ વાતનો નિર્ણય કર્યાની વાત શું જાણતા
નહોતા અથવા તો શું તેઓ વિદ્વાન નહોતા? હતા જ. માટે
ઉપર જણાવેલ બાબત કોઈએ પાછળથી ઉમેરેલી હોય, એમ
જણાય છે. હવે જો સમુદ્રયાનનો નિષેધ હોય તો સ્મૃતિકારોના
કહેવા પ્રમાણે તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત પણ છે. જેઓ સમુદ્રયાનનો
નિષેધ કરે છે, તેને પૂછવું કે સમુદ્રયાન લૌકિક છે કે વૈદિક
છે? લૌકિક તો કહેવાય નહિ. કારણકે ઋગ્વેદના ઘણા મં-
ત્રોમાં સમુદ્રયાન રાજાઓએ કર્યાની વાત છે. આથી
એમ સિદ્ધ થાય છે કે, શ્રુતિસિદ્ધ સમુદ્રયાનનો શાસ્ત્ર-
કારો નિષેધ કરે છે, એમ માનવું પડશે. અર્થાત્
લોકસિદ્ધ સમુદ્રયાત્રાનો અનુવાદ કરી શાસ્ત્ર નિષેધ કરે
છે, એમ કહો તો તે ખરું. બીજો પક્ષ વૈદિક હોવાનો

લઘુએ તો વિકલ્પ ખુલ્લી રીતે સિદ્ધ છે. હવે બીજા પ્રશ્નના સંબંધમાં ધર્મશાસ્ત્રમાં નિષેધ છતાં પાતિત્વના હેતુરૂપ સમુદ્રયાન છે કે નહિ, એનો વિચાર નકામો છે. કારણ કે અથ પતનીયાનિ સમુદ્રયાનમ્ ઇત્યાદિ સ્મૃતિથી સમુદ્રયાનનું પાતિત્ય પ્રસિદ્ધ છે. તો પછી પ્રસિદ્ધ વાતનો પ્રશ્ન શો ? ત્રીજો પ્રશ્ન પાતિત્યના કારણરૂપ હોવા છતાં પ્રાયશ્ચિત્ત છે કે નહિ, આ પ્રશ્ન પણ માલ વિનાનો છે. કારણ કે પુનઃ સંસ્કાર કરવારૂપ પ્રાયશ્ચિત્ત સ્મૃતિકાર જણાવે છે. તો પછી આ પ્રશ્ન કાંઈ રહેતો નથી. ચોથો પ્રશ્ન એ છે કે, પ્રાયશ્ચિત્તથી પવિત્ર થયેલા દ્વિજનો લોજનાદિ સંસર્ગ સશાસ્ત્ર છે કે નહિ, તે પ્રશ્ન પણ અસંભવિત છે. કારણ કે શાસ્ત્રમાં લોજનાદિ સંસર્ગ છે કે નહિ, એ વિચારવા જેવી વાત છે. વળી પંક્તિપાવન એવ સઃ ઇત્યાદિ જે પંક્તિની વાત છે, તે ઋત્વિકાદિના સંવરણ કાળમાંની વાત છે. વળી અપાંક્તેયત્વ પણ અધ્યયન તથા યાજનાદિ પંક્તિવિષયક વાત છે. જે લોજનાદિ વિષયક સંસર્ગ માનીએ તો સઘળા બ્રાહ્મણોએ એક પંક્તિમાં બેસી લોજન કરવું. વળી જૂદા જૂદા બેસીને લોજન કરાય નહિ, એવું કોઈ શાસ્ત્ર પ્રતિપાદન કરતું નથી. વળી લોજનાદિ તો બ્રાહ્મણાદિ વર્ણને યાગાદિ સમયમાં વિહિત છે. માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કરેલા દ્વિજને પણ એવા સંસર્ગનો અધિકાર નથી. આમ હોવાથી ચારે પ્રશ્નો અઘટિત છે. આ પરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, પરદેશગમન નિષેધક શાસ્ત્રાર્થકારે સમુદ્રયાનની ગણના અતિપાતકમાં કરી છે, તે યોગ્ય નથી. વળી આફ્રિકાદિ જનારાને પ્રાયશ્ચિત્ત છે તથા યુરોપ અમેરિકા જનારાને માટે પ્રાયશ્ચિત્ત નથી, એ વાત કોઈ પ્રમાણથી સિદ્ધ કરી નથી. પણ તે કેવળ પોતાની કલ્પના માત્ર છે. સ્મૃતિમાં તો કેવળ સમુદ્રયાન શબ્દ વાપરેલો છે. વળી સમુદ્રયાનમાં તો લંકા જવું, આફ્રિકા જવું, તેમજ ઇંગ્લાંડ જવું, આ

સર્વનો સમાવેશ થાય છે. હવે એક માટે પ્રાયશ્ચિત્ત તથા એક માટે નહિ, એ કોઈપણ રીતે યોગ્ય નથી. માટે પરદેશ ગમનમાં કોઈ રીતે બાધ નથી. આ સૌ લખવાનો સાર એ જ કે જેનું મન, વાણી, ધર્મ અને કર્મવડે પવિત્ર અને ઈશ્વર સમક્ષ યોગ્ય કરજ સમજી ધર્મની કર્મમાન મુજબ સદ્વર્તનના નિશ્ચય માટે સરજાયેલું છે, તેવા પ્રાણીઓ મન, વચન તેમજ ધર્મ અને કર્મપર, ગુરૂ ગોવિંદપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી, પોતાના દેશ માટે, સંસાર માટે, આત્મબંધુઓના સુખ માટે, ધર્મના બોધ માટે દૃઢ સંસ્કારી બની, સ્વધર્મ પાળી યોગ્ય સ્થાનોમાં નિવાસ કરે તો કંઈ બાધ જેવું નથી ને દેશમાં કે ઘરમાં, ગુફામાં કે વનમાં રહેવા છતાં હરપળે પણ જેના આચાર વિચાર તથા ભોજન અપવિત્ર હોય તથા આશા તૃષ્ણાના મલિન તરંગવાળો લોભ, મોહ તથા સ્વાર્થથી જેનું મન ભરેલું હોય, તે ઘરમાં કે વનમાં બેઠેલો ગૃહસ્થ કે ત્યાગી સૌ કરતાં સેંકડો દરજ્જે ખુરી વાસનાવાળો તથા અપવિત્ર છે.

માટે હે ભલ્લા વાંચનાર ! આ સૌ નિર્ણય તારી સમક્ષ છે. એમાંથી સારાસાર જે તારી ખુદ્ધિ કહે તે તું તારા આત્મારૂપી ગુરૂને પૂછી, કલ્યાણકારી માર્ગમાં તારા મનને વલણ આપ. એજ આ પરદેશગમનથી થતી અસરના લેખનો હેતુ છે.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

બાળલગ્ન, કન્યાવિક્રય અને પુનર્લગ્ન.

માંસપાંચાલિકાયાસ્તુ યંત્રલોલેંગપજ્જરે
 સ્નાય્વસ્થિગ્રંથિશાલિન્યાઃ સ્ત્રિયાઃ કિમિવ શોભનમ્
 ત્વદ્માંસરક્તવાષ્પાંબુ પૃથક્કૃત્વા વિલોચને ।
 સમાલોક્ય ચ રમ્યં ચેત્કિમુ ત્વં પરિમુહ્યસિ ॥

અર્થ;—નાડી, અસ્થિ આદિકની ગૃથિરૂપ જે કાંઈ અંગ છે, તેણે કરીને શોભા છે, એવી માંસની પુતળીરૂપ સ્ત્રીના, યંત્રના જેવા ચંચળ શરીરરૂપ પિંજરામાં શી સુંદરતા છે? અર્થાત્ કાંઈ નથી. ત્વચા, માંસ, રૂધિર, નેત્રોમાં રહેતું જળ, એ સર્વને સ્ત્રીના શરીરથી લિન્ન લિન્ન કરીને, હે પુરૂષ! બેઠને વિચાર કર. જો સ્ત્રીમાં સુંદરતા હોય તો પ્રીતિ કર; નહિ તો તેને દેખીને કેમ વ્યર્થ મોહિત થાય છે?

પ્રાચીન કાળમાં કુમળી વયના બાળકોને વિષયની ગંધ પણ ન પહોંચે, સ્ત્રીઓનો સંસર્ગ પણ ન થાય, એ હેતુથી નિર્જન સ્થાનમાં સ્થપાયેલા ગુરૂકુળમાં મોકલી આપવામાં આવતા. બ્રહ્મચર્ય તપનું પાલન કરી, શરીરને બળથી, મનને બુદ્ધિથી અને આત્માને જ્ઞાનથી બળિષ્ઠ બનાવતા, જીંદગીનો ચોથો હિસ્સો તેઓ બ્રહ્મચર્યાશ્રમને આપતા. આવા દૃઢ પ્રયત્નથી અખંડ બ્રહ્મચર્યના પ્રતાપે વીર્ય અને ઓજસની મૂઢીથી વિશ્વના વ્યાપારમાં તેઓ ફત્તેહ પામતા.

આ કાળમાં પ્રાચીન પૃથા ઉપર પ્રમાદનો પડદો ફરી વળ્યો. શિક્ષણની પદ્ધતિઓ બદલાઈ અને આઠ આઠ દશ

દશ વર્ષના તેમજ મૂર્ખ વર્ગમાં તો ચાર કે પાંચ વર્ષમાં તદ્દન અજ્ઞાન, નાદાન બાળકોને, અવિહિત લગ્નની ઘાણીમાં પીલીને તદ્દન બાળ વયમાંજ તેમને જળે અનેક જંનબ, ચિંતા અને ફિકરની ઝુંસરીઓ ભરાવીને તેમના ભવિષ્યસુખની હોળી સળગાવવા લાગ્યા છે. લગ્ન શું છે? પ્રેમ શું છે? સંસાર શું છે? કર્તવ્ય શું છે? ભવિષ્ય પરિણામ શું આવશે? આ સૌ ઉપયોગી વિચારની તો મન ઉપર ખીલકુલ લેશ માત્ર અસર નથી. સંબંધના હેતુને પણ સમજતા નથી. આવાં આવાં અનેક નિર્હોષ બાળકો અને બાળકીઓને અપકવ અવસ્થામાં સંસારમાં જોડી, આજકાલ કેટલાંક અજ્ઞાન મા-બાપો લાહવા લેવાની બહુ ઉતાવળમાં પડી જાય છે. આ લાહવો નથી, પણ જાણી જોઈને ભવિષ્યના સુખનું છેદન કરનાર હિતશત્રુ, દુઃખ દેનારા દુરાત્માના પાપનો કાવો કરી આપે છે. જે દુઃખના દાહથી અકાળે ચુંટાયેલી કળિઓની પેઠે બાળકોનાં કુમળાં શરીરો કરમાઈ જાય છે, તેમનાં મગજ તવાઈ જાય છે, બુદ્ધિ બહેર મારી જાય છે, મન નિર્બળ બની જાય છે, ચાદ્દારસ્ત ઘટી જાય છે, સમજશક્તિનું સત્યાનાશ વળે છે, વિધેનોનો દેખાવ પ્રત્યક્ષ નજરે પડે છે, વિદ્યાભ્યાસની વૃત્તિ ઉડી જાય છે, ઘરસંસારની પ્રબળ ચિંતા અને ખીજ ફિકરરૂપી જંનબોથી શરીર દુર્બળ પડી, દયામણી સ્થિતિમાં આવી પડે છે. પરિણામ એ આવે છે કે, અપકવ અવસ્થાએ સંસારમાં પડવાથી સંસાર સુધરતો નથી. અભ્યાસ અધરો રહેવાથી ગુજરાનને માટે ફાંફાં પડે છે. બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થાશ્રમ, બંનેમાંથી કોઈ પણ વિષયનો પૂર્ણ લાભ કે જ્ય મેળવી શકાતો નથી. આવાં આવાં અનેક કારણો અને તેનાં પરિણામોથી કાળે કરી કાળના મોંમાં કોળિયારૂપ થઈ પડવા સંભવ રહે છે. કદી ચાર કે ચૌદ વર્ષ સંસાર નિબ્યો, તો તેમાં પણ નિર્જીવ નીરસ સંસાર, મૃત્યુ કરતાં પણ અજળ દેખાવ બતાવે છે. ઉધરતી પ્રજા, રોગી, બાયલી, હીચકારી, કંતા-યલી, નિર્માલ્ય પેદા થાય છે. કેટલીક મૂર્ખ જાતિઓમાં કુચાલ

અહુ જોશલોર ચાલે છે, અને આગલાં પાછલાંને અનેક કારણોથી મહાન સંકટ વેઠવા ભવિષ્ય સુખને લાત મારવી પડે છે. વળી બાળ વિધવાઓ મહાવિપત્તિ લોગવતી, અંતઃકરણનો શાપ આપી પોતાનું અનિષ્ટ કરનાર વડીલોનું ઇશ્વર પાસે અનિષ્ટ માંગે છે. જેના શાપ અને અગણિત પાપના છાંટાઓ જાતિને તેમજ આગલા પાછલાઓને દોષિત કર્યા વગર ન રહે, એ સંભવિત છે. ભયંકર સ્થિતિથી ડરી તેના પુનઃપરિણામ તરફ વિચાર લાવી, શ્રીમંત મહારાજ ગાયક-વાડ સરકારે પોતાના રાજ્યની અંદર સંમતિવચનો કાયદો અમલમાં મૂકી બાળલગ્નો અટકાવ્યાં છે અને આપણે જેવા ભાગ્યશાળી થઈશું કે તેનું થોડા વરસમાં ઘણુંજ સાફ પરિણામ આવશે. આ પગલે ચાલવાથી ફાયદો છે, છતાં આપણે જોઈ શક્યા છીએ કે, અજ્ઞાન લોકો તરફથી બાળલગ્નો ઘણાં થાય છે અને પરિણામમાં ખેદ શિવાય બીજું જણાતું નથી. જ્યાં એવો કાયદો નથી, ત્યાં બાળલગ્નનો પ્રચાર કેટલો બધો વધી પડ્યો હોય, એ એક વિચારવા લાયક પ્રશ્ન છે. લગ્નની ઉમ્મરનો નિયમ, એ ભવિષ્યની ઉન્નતિનું અસરકારક બી છે. જ્યાં આવા કાયદાનાં બી નથી હોતાં, ત્યાં ફાયદાનાં ફળો કેવી રીતે ચાખીશું? બાળ લગ્ન માટે સખ્ત ઉપાયો લેવાય, તો અલ્પ કાળમાંજ આ દેશની સફળતા થયા વગર નજ રહે. દેશ, કાળ અને આગળ પાછળના સંજોગો તરફ ધ્યાન ખેંચતાં અરાઢ વર્ષના પુરૂષને તેર વર્ષની કન્યાઓનો લ ન સમય યોગ્ય જ થઈ પડશે. તેમાં શાસ્ત્રનો બાધ પણ નહિ આવે, અને અતિ બાળલગ્નથી બચ્યાંઓનાં શરીર તેમજ સંસારની ધુળધાણી પણ નહીં થાય. પ્રભુ આવા વિચારોને દૂઢ બનાવી સંપ અને સલાહથી ઉન્નતિ માર્ગમાં દોરવી બાળલગ્નનો કઢંગો રીવાજ નાબુદ થાઓ. એટલું જણાવી, હવે આપણે કન્યા-વિક્રય તરફ આવીએ.

કન્યાવિક્રય.

હુહો.

ગલા કાટ કલમા પડે, મુખસે કહે હલાલ;

સાહેબકે દરબારમે, હોગા કોણ હેવાલ.

(બોધવચન)

કન્યાવિક્રય જેવું બીજું કોઈ પાપ નથી. આ પ્રકરણના મથાળા ઉપર જણાવેલું છે કે, નાડી, આસ્થિ, ત્વચા, માંસ, રૂધિર, હાડકાં આ સૌમાં માતાપિતાના રક્તનો પ્રવેશ છે. શરીરને લોહીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી કન્યાને વેચનારે પિતા, સર્વ પાપીઓમાં મહા પાપી છે અને તે ભયંકર રૌરવ નરકમાં પડે છે.

મૂર્ખ અજ્ઞાની અવાચક બકરાની માફક અજ્ઞાની બાળકીઓને ખવાડી, પીવાડી, હાથે તથા માથે હાથ ફેરવી, બેટા, દીકરા, અને અનેક પ્રેમના પ્રિય શબ્દો કહી, કસાઈ જેમ એક બકરાને હલાલ કરે છે, તેમ એક નિર્દય પિતા કે વાલી, પૈસાના પોટલા વારતે નિર્દોષ બાળકીઓની જીંદગાનીને (હલાલ) કરે છે. મતલબ કે વેચે છે ને ભવસાગરરૂપી દરિયામાં ડૂબકી ખવડાવી જીંદગીને ત્રિવિધ તાપમાં હોમે છે. માત્ર તે પોતેજ નહિ, પણ તેના પિતૃઓ, પુત્રો, એવું કાર્ય કરાવનાર ગ્રાહણ, પુરોહિત, કુળગૌર જીવાન કે વૃદ્ધ દલાલીરૂપી દમડીઓ મેળવનારાઓ, આવા બેટા કામમાં મદદ કરનારાઓ કુંભિપાકના લીધણ નરકમાં કન્યાના શરીર ઉપર જેટલાં રૂવાડાં હોય, તેટલાં વર્ષો સૂધી સડયા કરે છે. પછી આવાં બેટાં કર્મ કરનારાઓને આ ભવ ને આવતા ભવમાં સુખ ક્યાંથી? તેઓ સંપત્તિ, સંતતિ અને કીર્તિનો નાશ ખમે છે. આવાં પરિણામ સમજ-જનારે તથા ભવિષ્યનું હિત ચહાનારાઓએ કદી પ્રાણ ગયે પણ કન્યાવિક્રય કરવો કે કરાવવો નહિ, એટલુંજ નહિ પણ તેવાં બેટાં કામમાં મત પણ આપવો વાજબી નથી.

આચારાલ્લમતે સ્વાયુરાચારાદીપ્સિતાઃ પ્રજાઃ ।

આચારાદ્દનમક્ષય્યમાચારો હન્યલક્ષણમ્ ॥

અર્થઃ—સારા આચારથી પોતાનું આયુષ્ય વધે છે, સારા આચારથી મન માનતી પ્રજા થાય છે, અને સદાચારથી અક્ષય ધન મળે છે. તથા અસુભ કૃત ઉપજાવનારાં દેહમાં રહેલા અપલક્ષણ જતા રહે છે.

(સુંદરી ગુણ મંદિર)

આવાં આવાં ઉત્તમ વિચારોનું ખંડન કરી પૈસાના લોભી મોહભાજમાં ફસાઈ, ગરીબ નિર્દોષ ગાયરૂપી દીકરીઓનું કેટલું અહિત કરે છે? ગાયની માફક કન્યાને જ્યાં દોરે ત્યાં જાય. વડીલોની આજ્ઞાને માથે ચડાવનારી કન્યાઓના વડીલો, માતાપિતા, જ્યારે પોતેજ અહિત કરનાર અધિકારીઓ બને, ત્યારે જણીને તરતજ પોતાનાં બચ્ચાંને ખાઈ જનારી નાગણુમાં અને વડીલોમાં શો તફાવત રહ્યો? પાપ એ એવી વસ્તુ છે કે, કાનને એ શબ્દ અગ્રિય લાગે છે, ત્યારે આવાં આવાં અનેક કૃત્યોથી જે છાતીના ઉપર પાપરૂપી બોજ થાય છે, તેનો અતિભાર કયે કાળે દૂર કરી શકાશે? બે હાથ વગર તાલી પડતી નથી, તેમજ આવી બેસમજ કન્યાનું ભવિષ્યના સુખનું છેદન કરી લેનારને પણ એવોજ દોષલાગી ગણેલો છે. કારણ કે શાસ્ત્રની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થાય છે, સ્વાર્થને માટે વેચાતી લીધેલી કન્યા, પત્નીનું પવિત્ર પદ ધારણ કરીને ધર્મ કે યજ્ઞ યાગનાં કે અત સુખ શાંતિના શુભ કાર્યોમાં કદી પણ ભાગ લઈ શકતી નથી. કશ્યપ ઋષિ કહે છે કે “દ્રવ્ય ખર્ચીને વેચાતી લીધેલી નારી, પત્ની અથવા સહધર્મચારિણી થઈ શકે નહિ. તેમજ યજ્ઞ યાગાદિ દેવકર્મ તેમજ શ્રાદ્ધ પક્ષાદિ પિતૃધર્મ અને સાધારણ રીતે હવ્ય-કવ્યના પ્રસંગોમાં એવી વેચાણુ લીધેલી કન્યા ઉપયોગી થઈ શકતી નથી.

અર્થાત્ ધર્મ કે તે કન્યા કરી અથવા કરાવી શકતી નથી. કદાચ કરે કરાવે તો તેનું રૂળ મળતું નથી. એ કન્યા પત્ની નહિ પણ દાસી કહેવાય છે.”

દ્વિતીય લોહાણા કૉન્ફરન્સ-ખીમજી દયાળનું વ્યાખ્યાન.

આ રીતે કન્યાવિક્રયનો આપણા શાસ્ત્રમાં સખ્ત નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે; છતાં પણ દુર્ભાગ્યવશાત્ આજે પણ પવિત્ર અને ધર્મપરાયણ ગણાતી કોઈ કોઈ જ્ઞાતિમાં કન્યાવિક્રયનો કુચ્છાલ પ્રબળ પગપેસારો કરી રહ્યો છે. જે જ્ઞાતિઓ કન્યા ધનને બિલાડીનાં રૂવાડા જેવું બાણવાને પોતાના ધર્મની આજ્ઞાઓથી બંધાયેલી છે, તેમનામાં પણ આજે ઘણું ઠેકાણું કિંમત લઈ કન્યા વેચનારા ઘણા મળી આવે છે, એ શું ઓછી અફસોસની વાત છે ! આમ જ્યાં વધારે અપાતી રકમ ઉપરજ કન્યા લેવા દેવાનો સવાલ રહ્યો, ત્યાં ઠીંગલી કે પુતળીઓ જેવા બજારૂ સોદા ઉપરાંત બીજી શી આશા રાખી શકાય ? વય, ગુણ, સ્વભાવ, જ્ઞાન, વિદ્યા, કુલીનતા કે યોગ્યતાનું કારણજ શું રહે ? ત્યાં તો જે કોઈ સૌથી વધારે કિંમત આપે, જે કોઈ મોટામાં મોટી બીટ મારે, તેને લીલાઉં થયેલી કન્યા મળે છે અને તે કાફૂર્ડના લીલાઉંખાનામાંથી ખરીદેલી વસ્તુ માફક તેનો માલ ઘણી થઈ શકે છે. કેટલી બધી પિશુનતા ! કેવો ઘોર સ્વાર્થ ! અને કેવી નીચ બુદ્ધિ ! અરેરે ! ધર્મના ઉદ્ધારક પુરૂષો, જ્યારે ધમનોજ વિનાશ કરવા લાગે, કાળજનાં લોહીમાંથી પેદા કરનારા વડીલો, જ્યારે કસાઈ બનીને કન્યાના બળામાં લોભ અને સ્વાર્થને ખાતર ફાંસો નાંખે; રક્ષક જ્યારે લક્ષક થાય, અને વાડ જ્યારે વેલાને ખાય, ત્યારે તેમને આધારે રહેલાં બિચારાં ગરીબ બચ્ચાંઓનો શું ઉપાય ? ખરેખર હવે તો હિંદમાં ઘોર કલિયુગ આવી પહોંચ્યો છે. નહિ તો પવિત્ર આયોને આવી ઉલટી બુદ્ધિ કેમ સૂએ ? કહ્યું છે કે,

સુધરનકી ઊધરન લગી, કુધરનકી કયા ખાત ?

અરે ! સમા કુલક્ષણા ! તુજપર પયો ન ધાત !

કવિનું કપાતા કાળજથી લખાયેલું આ વચન જ આજે કડવા અનુભવમાં ઉતરવા લાગ્યું છે. પોતાના આત્મામાંથી પેદા થયેલા પ્રાણુથી પ્યારાં કુમળાં બચ્ચાંઓને પાપી પેટને ખાતર તેમજ નીચ સ્વાર્થને ખાતર જબરી સોદાની માફક વેચવાં, એ અફસોસકારક છે. વિનાશકારી અનિષ્ટ રિવાજને બંધ કરો. અર્થાત્ આવા ભયંકર ક્ષયના રોગથી સૌ કોઈ બચે અને કન્યા તથા બાળાઓના ભવિષ્યના સુખમાં વૃદ્ધિ કરી તેમના સાચા આશીષથી સુખી થાઓ.

પુનર્લગ્ન.

શાર્દૂલવિકીરિત.

નારી નિત્ય રહે પ્રસન્ન ન મૂકે, સૌભાગ્ય ચિન્હો કદા,
સંભાળે ઘર સાફ વસ્તુ સઘળી, પાત્રાદિ રાખે સદા;
જે સંપત્તિ વિપત્તિ હોય ઘરમાં, તે ન જણાવે કદી,
રાખે લાજ સમાજમાં જઈ જનો, પાસે ન નાખે વદી.

પંડિત ગદ્દલાલજી.

આપણા દીર્ઘદર્શી પૂર્વજો, દેશ, કાળ અને સ્થિતિને સારી રીતે જાણતા હતા. પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ કરેલ રીતિ, રીવાજ અને સંપ્રદાયો ભવિષ્યકળને ઉન્નતિ માર્ગમાં લાવે, એવા હેતુથી યોગોનો પ્રથમ નિર્ણય કરી, રચાયેલા છે. વર્ણાશ્રમના ઉપર દીર્ઘદષ્ટિ દોડાવી, જે કળદાયક નિશ્ચયો તેમણે કરેલા, તેના આધારે, મનુસ્મૃતિ, વેદ, પુરાણ, શ્રુતિ અને શાસ્ત્રોમાંથી અનેક ધર્મશુદ્ધિઓ અને આચાર્યો આપણને બોધરૂપે સંભળાવે છે. સ્ત્રી અને પુરુષ શું છે ? તેમાંથી ઉત્પત્તિ શું છે ? સંબંધ શું છે ? અને પરિણામ શું છે ? એ વિચાર કયા વિના જે પુનર્લગ્નની આશાની પાશમાં બંધાય છે, તે બહુઈ ફાંસીમાં ફસાય છે.

બીજ અને ક્ષેત્રનો વિચાર.

ક્ષેત્રભૂતા સ્મૃતા નારી बीजभूतः स्मृतः पुमान् ।

ક્ષેત્રबीजसमायोगात्संभवः सर्वदेहिनाम् ॥

(ધર્મશાસ્ત્ર)

અર્થ:-ધર્મશાસ્ત્રમાં સ્ત્રીને ક્ષેત્રરૂપ કહેલી છે, અને પુરૂષને બીજરૂપ કહેલો છે. આ ક્ષેત્ર અને બીજના સમાગમથી સર્વ દેહધારીઓની ઉત્પત્તિ થાય છે.

વેદવ્યાસ, ઋષ્યશૃંગ વગેરેના જન્મમાં બીજનું પ્રાધાન્ય છે. આમ કોઈ ઠેકાણે બીજ અને કોઈ ઠેકાણે ક્ષેત્રને મુખ્ય ગણવામાં આવે છે.

કુળ, ધર્મ, જ્ઞાતિ, રીવાજ, દેશ, કાળ અને લજ્જાને દૂર નાંખી, ધર્મ કર્મનો લોપ કરનારો કલિયુગ, ઉતાવળી ગતિએ હિન્દ ઉપર પોતાનો અધિકાર જમાવવા લાગ્યો છે. કાયર અને ખાયલા, હીનપુરૂષાર્થી, જેમ રણક્ષેત્રમાં ટકી શકતા નથી, તેમજ કામ અને વિષયના પાશમાં અંધ બની રહેલા અજ્ઞાની જીવડાઓ પુનર્લગ્ન તરફ મન દોરવવા પ્રયત્ન કરે છે. તેના પુનઃ પરિણામ ઉપર વિચાર ન દોડાવનારા, જ્ઞાતિ, કુળ અને ધર્મ કર્મને તથા આચાર્યો કે ધર્મગુરુઓના બંધારણને ન સમજનારા તથા જિંચ અને નીચના અધિકારની પૂરી ફરજ ન જાણનારાઓ તેમાં ઘૂસવાને માથાં મારે છે, પણ જિંચ અને ઉત્તમ અધિકારી સ્ત્રી પુરૂષથી ઉતરી આવેલી ઉમદા ઓલાદે સમજવું જોઈએ કે;—દેવતા, અગ્નિ, સૂર્ય અને દેવરૂપી ગુરુ સમક્ષ એકજવાર જે પવિત્ર કોલકરારથી એકજ પતિના ચરણમાં તન અને મનનું એક વખત અર્પાયેલું દાન પાછું લઈને બીજને કેમ આપી શકાય? ઉલેલાં સ્ત્રીપુરૂષો અને બાળકો સમક્ષનો તે પ્રત્યક્ષ દેખાવ, તેમજ જગતમાં કાઢેલો વરઘોડો

અને એકજ પતિને આપેલો હાથ તે બીજા પતિના હાથમાં કેવી રીતે જાય ? હાથી મરે છે, ત્યાંજ દટાય છે, કેશરીસિંહના મરણ બાદજ તેના મુછનો બાલ લેવાય છે, કૃપણનું ધન પણ મરણ બાદજ પારકાના તાબામાં જાય છે, આટલું છતાં સાચી શુદ્ધ દંપતીના શરીરનો પતિ તરીકે સ્પર્શ મરણ બાદ પણ થવો મુશ્કેલ છે. સતીઓનો તો એકજ પતિ હોય છે. વચન, શિયળ, ધર્મ, કુળ અને જાતિ અભિમાનની ટેક સાચવવા સાતસો રજપૂતાણી બળી મુઠ, પણ અયોગ્ય કે અધર્મને સ્પર્શ કરવા પણ નજરને રોકી નહિ. આ બાબત ચિંતોડનો ઘેરો વાંચવાથી સ્પષ્ટ જણાશે.

અણહિલવાડના ચાંડાવંશની કૃષ્ણાકુમારી, ઉદેપુરના રાણા, જે રજપૂતોમાં સૌથી ઊંચા કુળના મનાય છે, તેની પુત્રી ઇ. સ. ૧૭૯૨માં જન્મી હતી. તેની ધીરી ચાલ, મૃદુ ભાષણ તથા સર્વાંગનું લાવણ્ય એવાં તો મનોહર હતાં કે, ઘણા લોકો તેને ‘રાજસ્થાનનું કમલ’ કહેતા હતા.

મહાન્ પુરોષીઅન મેલકમ સાહેબ જેવાએ પણ તેનાં રૂપ તથા ગુણનું વર્ણન આપ્યું છે.

આ કન્યાનો વિવાહસંબંધ જોધપૂરના મહારાજ સાથે થયો હતો, પરંતુ લગ્ન થતાં પહેલાંજ મહારાજ મરણ પામવાથી, જયપૂરના મહારાજાએ અને જોધપૂરના મહારાજાન. રાજકુમારે બંનેએ નજર દોડાવી.

આ તકરાર, અદેખાઈ, કુસંપ અને લડાઈરૂપી વિઘ્ન આક્રમક માંથી બચવા, પતિ ન ગ્રહણ કરતાં (વિષ)ના ખ્યાલાને તેણીએ પસંદ કર્યો. વિષપાન કરતી વેળા પણ કૃષ્ણા હસતીજ રહી હતી. મહાન્ ધૈર્યને લીધે અદ્યાપિ ઇતિહાસમાળામાંનાં એક પવિત્ર મણકારૂપે તે અમર થઈ છે. લક્ષ્મી, રૂક્મણી, મીરાં, દમયંતી, અહલ્યા, તારા, રાણકદેવી, વિમળા,

રૂપમતી, પદ્મિની, અને ઘણાં તેજ અને સત્યના રૂપમાં ગવાયલી તારામતી છે. આ સૌ સ્ત્રીઓ શાથી પ્રખ્યાત છે? પોતાના ગુણ, સંસ્કાર, ટેક અને શિયળની દૃઢતાના પ્રતાપે આજે પણ તેઓ અમ્મર નાનમાં ગવાઈ રહ્યાં છે. વાંચો ! દૃઢતાનો સિદ્ધાંત-દ્રોપદીમાં કેવો અસરકારક છે.

આ ઉપરથી એટલું સમજવાનું કે, સારાં યોગ્ય, ન્યાય તથા કર્મમાં વૃત્તિ રાખીને આપણે આપણા પૂર્વજોના યોગ્ય લક્ષણને માન આપવું જોઈએ અથવા શું તેઓના માન ઉપર પાણી ફેરવી, ઘોલીના કપડાની માફક એક પછી બીજો, અને બીજો ગયો કે ત્રીજો પતિ પરણી સુખ માનવું જોઈએ ?

ગુજરી ગયેલા માતા પિતા કંઈ બજારમાં મળે છે ? તન, મન, અને ધન સાથે, જીવંતીના સર્વ સાધનોનો દૃઢ સંકલ્પ કરી, પવિત્ર એકતાની ગાંઠથી બંધાયેલા પતિનો દૃઢ વિલય થયા પછી, પ્રેમની રેખ ઉપર લોખંડની મેખ મારી, બીજો ઘણી કેમ કરી શકાય ? વિધવા સ્ત્રીને કુટુંબ, ધર્મ, જગત્ અને ઇશ્વર તરફનાં ઘણાં કર્તવ્યો કરી પોતાની બાકી રહેલી જીવંતી પવિત્ર જનસેવામાં ગાળવાનો વિશાળ અવકાશ છે, ત્યારે આવા પવિત્ર માર્ગને ત્યજી દઈ ફરીથી દુઝધામાં પડવાનું કારણ શું ? સ્ત્રી જાતિના કલ્યાણને માટે તેમનાં શિક્ષણ, ઉપદેશ, શીલણ, ભરત વગેરે કાર્યો શીખવવામાં અને દીન, દુઃખી તથા વૃદ્ધ બાઈઓને સેવાસહન જેવી સંસ્થાઓદ્વારા સહાયભૂત થવામાં જો વિધવાઓ પવિત્ર જીવન ગાળે તો તેમાં તેમની શી હાનિ થાય ?

સંસારના હવાઈ સુખને માટે ધૂમાડાના બાચકાઓને સેવવા માટે એક ભવમાં બે ભવ કરી, ઉચ્ચ કુળ, જ્ઞાતિ, અને ધર્મના મૂળને ખાલી વિષયરૂપ રૂળ ઉપજાવી, તેમાંથી ખાલી ઝાંઝવારૂપ ધૂળ શિવાય શું જણાશે ? એથી ભવિષ્યની ઓલાદ શું તેજસ્વી કે સુખદાયી નીવડશે ?

આથી જ્ઞાની અને સમન્વયોએ એમ જ માનવાની ફરજ છે કે ભોગવ્યું એટલું જ સુખ હિતકારી સમજવાની અલૌકિક ગતિની વિચિત્ર રચના ઉપર આભાર માની ઉન્નતિના માર્ગને સ્વીકારવો, એ જ શ્રેયસ્કર છે. ઉચ્ચકુળ અને વર્ણના ઉત્તમ અધિકારી સ્ત્રી પુરૂષોની ફરજ એ છે કે, પોતે ઉત્તમ પગલે ચાલી જીવનઓને પણ ઉત્તમ સ્થિતિએ લાવવા પ્રયત્ન કરવું જોઈએ.

પુનર્લગ્ન માટે કોને રજા છે ?

નષ્ટે મૃતે પ્રવ્રજિતે ક્લીબે ચ પતિતે પતૌ
પંચસ્વાપ્તસુ નારીणां पतिरन्यो विधीयते ॥

અર્થ:-પતિ, પાછા સમાચાર ન આવે એવી રીતે રખડી ગયો હોય, મરી જાય, સંન્યાસી થઈ ચાલી નીકળે, નપુંસક નીવડે તથા જાતિભ્રષ્ટ થાય, એ પાંચ પ્રકારમાંની આપત્તિ વેળાએ સ્ત્રીઓને અન્ય પતિ કરવાનું કહેલ છે. (પણ તે સ્ત્રી વિવાહિત ન હોય, પણ કેવળ વાગ્દાન થયેલ હોય.)

જ્ઞાતિ, કુળ, ધર્મ, ન્યાય, ટેક, અને સહગુણની વૃત્તિમાં ઓછા સંસ્કારવાળી, પોતાનું શિયળ જાળવી શકવા જેટલા મજબૂત હૃદયના બળ વગરની, જીવાનીના વહન સામે લાચાર બનેલી, સંતાન વગરની, નાની વયની, અને મોહરૂપી સંસારસુખની ઇચ્છા રાખવાવાળી બાળાઓ, પુનર્લગ્ન કરે તો છાનાં પાપમાંથી બચવા ખાતર જ તેટલે જ ન્યાયે એ તક ઇષ્ટ ગણવી ફળદાયક છે. કારણ કે અનેક જાતનાં દૃષ્ટાંતો અને પાપ માર્ગ તરફ ધસડાઈ કમભાગ્યે સંસારસુખના લહાવા બાબત ખોટી રીતે લજ્જા ખોવી, અને અનેક જાતનાં માઠાં પરિણામને તાણે થવું, તેના કરતાં તેવાંઓને આ પુનર્લગ્ન ફળદાયક છે, એમ માનવું કેટલેક અંશે વાસ્તવિક ગણાશે. તેમાં પણ જ્ઞાતિ, ધર્મ, કુળ તથા કેળવણી સાથે ભવિષ્યના

હિતનો પૂર્ણ વિચાર કરી અને અનુભવી ઠરેલ મતિને અનુસરી ચાલવાથી કંઈક પણ અંશે ભવિષ્ય લાભ મળવા સંભવ રહે, એ નિર્વિવાદિત છે. આ સૌ છતાં કાર્યનો આરંભ કરવા પહેલાં પરિણામનું ફળ શાંત બુદ્ધિથી સત્ય વિચારી અપાર ડહાપણવાળા ન્યાયની મદદ માંગી કાર્ય હાથમાં ધરવું.

પ્રકરણ ૧૨મું.

મંત્ર જંત્રથી થતી પાયમાલી.

સીદન્તિ સન્તો વિલસન્ત્યસન્તઃ પુત્રા મ્ત્રિયન્તે જનકશ્ચિરાયુઃ।
પરેષુ મૈત્રી સ્વજનેષુ વૈરં પદ્યન્તુ લોકાઃ રલિકૌતુકાનિ ॥

અર્થ:—સત્પુરૂષો દુઃખી થાય છે, દુર્જન પુરૂષો વિલાસ કરે છે, પુત્રો મૃત્યુ પામે છે, પિતા દીર્ઘ આયુષ્ય લોગવે છે, શત્રુઓમાં મિત્રતા થાય છે અને સ્વજનોમાં વૈર થાય છે. હે લોકો ! આવાં કળિયુગનાં કૌતુક જુવો.

પ્રિય વાંચનાર ! આ દુનિયામાં અનેક જાતના માયાવી ખેલો, પ્રપંચો, ખેલીઓ, ખાંધણીઓ તેમજ જાતજાતના હવાઈ જાદુઈ ખેલો અજમુદ્દા તરીકે અજમાયશથી પરિપક્વ કરી, ગરજાઉ અને લોભ લાલચનાઓ માટે એક જાળરૂપ તૈયાર કરેલા રંગબેરંગી આ દુનિયાની સપાટીપર અનેક ખેલો ઘણાના જોવામાં આવ્યા હશે. માણસને ગરજ, એ ગળપણથી ગળી હોય છે. પોતાને સુખ ક્યારે મળે, પોતાનું ધારેલું કામ ક્યારે પાર પડેકે કીમિયાથી દ્રવ્ય ક્યારે મળે, આવી પડેલું કષ્ટ કયા મંત્ર કે તંત્રથી શાંતિ આપે; આ ઉપરાંત પોતાનો લાભ કે લોભ જોતાં પોતાને વશ થઈ, અમુક સ્ત્રી કે પુરૂષ મ્હારી તરફ જ ફક્ત મ્હારાં જ થઈ ક્યારથી રહે, એ પ્રમાણે સ્ત્રી પુરૂષને, પુરૂષ સ્ત્રીને અનેક જાતના લોભથી, લાભથી કે હવાઈ પ્યારથી પોતાના સુખ માટે બાવાસાધુ

ફકીર કે કીમિયા કરનારાઓ પાસે અનેક જાતની લાલચથી મનુષ્યો જાય છે. મંત્ર અને તંત્ર અનેક હોય છે. જેવા કે, મોહિનીનો મંત્ર, ભૂત પ્રેત બોલાવવાનો મંત્ર, ડાકણને જગાડવાનો મંત્ર, મુઠનો મંત્ર, નજર બાંધવાનો મંત્ર, સ્ત્રી કે પુરૂષ વશ કરવાનો મંત્ર, મનવાંચિત સિદ્ધિ માટે તંત્ર, દેહરક્ષાનો મંત્ર, દરિદ્રતા નાશ કરવાનો મંત્ર, ગર્ભ રોકવાનો મંત્ર, રિદ્ધિ સિદ્ધિનો મંત્ર, કામણુ આદિ દોષ જાણવાનો મંત્ર, જંગલમાં રહેવાની રક્ષાનો મંત્ર, તાવનો, મંત્ર, માથાનો દુઃખાવો તેમજ શૂળ વિગેરેનો મંત્ર હોય છે. લોભ અને લાલચના લોગી સ્ત્રી પુરૂષો ઉપરાંત, અનેક જાતના રંગબેરંગી ધંધાને અંગે સદા ખેલનારાઓને આવાં કામોપરથી પોતે પૈસાદાર થવા માટે સ્વાર્થને લીધે શ્રદ્ધા લાગે છે. એક અપ્રીણુની તેજ કે મંદી દશ જણાને જૂદો જૂદો આંક કહેતાં જે દશમાંથી ફાવે છે, તેવા એકને શ્રદ્ધા ફળી એમ મનાવી તેવા કને કહેનાર પોતાનો લાભ જાળવે છે. નસીબના યોગથી સાત પાંચને કહેતાં એક બેનો પાસો પાર પડે છે; અને પૈસો મેળવે છે. ત્યારે તેવાઓ હઠપાર શ્રદ્ધાળુ બની એવા યોગી બાવા કે ફકીર સાધુને એક મહા મહંતનું પદ આપવામાં વિલંબ લગાડતા નથી અને જ્યારે બે કે ત્રણ વખતમાં સૌ મૂકી ઘરનાને ગાંઠના પૈસા મૂકી દેવાદાર બને છે ત્યારે પોતાના જીવાત્માને હોળી સમાન માની જીવપર પણ આવી જવાની કેટલાકોએ તયારી કરી છે. જ્યારે આગલા પાછલા કે દેવગુરૂઓ, સ્નેહીઓ કે સાથીઓ તથા ખાનારાઓ પણ તેવી તકે સહાય થતા નથી, તેવીજ તકે પસીનાનો પૈસો પસંદ કરે છે, પણ પછીનું ડહાપણ શું કામનું? ઈંદ્રની અગ્નિનાઓ જેવી રંભા સ્ત્રીઓને મેળવવા માટે તેમજ ધનના લોભી કે વારસો મેળવવાના તેમજ શત્રુવટથી મુઠ મારનારાઓ કે દુર્મન તરીકે સામાનું અહિત કરવા માટે સિદ્ધ મંત્ર

જાણનાર કને તેવાઓ જાય છે. આવા લોકો આનેલા આદ-
મીઓનું રૂપ, રંગ, જાત, ભાત, દુઃખ તથા દર્દ ધ્યાનમાં લઈ,
લીંબુ, સોપારી, ગુગળ, લોખાન, ધૂપ દીપ સાથે પૈસા તથા
રૂપિયાથી બાધા આખડીઓ દેવ કે દેવીની પીર કે પેગ-
મ્બરની લેવઠાવી, હર હમ્મેશ માટે ફેરા ખાતા કરે છે.
આમાંથી કંઈક યોગે કરી સહેજસાજ સમયને લગતું કામ
કદાપિ જો બને છે, તો તેથી કરી આવનાર આદમી સ્ત્રી
કે પુરૂષ શ્રદ્ધાળુ બને છે. આવા યોગોમાં કંઈક ઉલટપાલટ
થવાથી વશને બદલે કવસ, તરવાને બદલે મરવા લગણુની
વાત બની જાય છે. જ્યારે જાત માટે જેમ જેમ દુઃખી
વધારે થાય છે અને પૈસે ટકે લાચારી જેમ જેમ વધારે
આવતી જાય છે ત્યારે સાચું શું છે, તેને વિષે અંતર-
ખ્યાલ પછીથી જોળવા માંડે છે. દેવ, દેવતા, દેવીઓ
તેમજ અનેક જાતની કોશીશોમાં લાગ્યેજ ભાન હોય છે
કે આ દુઃખ શું છે, અને એનો ઉપાય શું? વશીકરણની
રાખમાં ઘણાકો માખ જેવા બની ગયા છે. શરીરમાં રાખ
ચોળીને સાધ્વી થયેલી વેશ્યા, વૃદ્ધ યતિ અને દેવસેવા
રાખનારી વૃદ્ધ ગણિકા, આવાઓનાં દર્શન, ઠાઠ તથા દેખાવ ઘણું
ભારી હોય છે. માણસ જાતને મોહ, લોભ તથા સ્વાર્થ
જ આવાઓમાં અંપલાવે છે. રફતે રફતે દાસ બનીને કે
પોતાનું સૌ અર્પણ કરીને તેવાઓની સેવામાં તેઓ રહે છે.

કામી સ્ત્રી કે પુરૂષ ગરજાઉ ગંગારામ કે વશ પડેલો
વરજીવન જો અંદર ખાનેથી ગુચવાયેલો હોય છે, તો કહે
છે કેને? જેમ જેમ વખત જાય છે, તેમ તેમ વધારે
વધારે, કોશિટો જેમ પોતાના તાંતણામાં પોતે જેમ ગુચવાય
છે, તેમ ગુચવાતો જ જાય છે. સારી અને બુદ્ધિમાન કાયાને
કષ્ટમાં નાંખે છે, પૈસેથી ખુબાર થાય છે, જ્યારે પોતાનો તેમ
જ પારકો દેહ ભટ્ટ કરવાને ન પીવાનું પીએ છે ને પાય

છે. ન ખાવાનું ખાવામાં આવે છે ને અનેક ઉપદ્રવો જાત-જાતના શરીરપર લાગવાથી મહાકષ્ટ અને દુઃખમાં શરીરને ગાંડ પણ આવતાં વખતે ઠેટલાક ખાખ સમાન બની બેહાલ થાય છે. માણસનું શરીર પંચમહાભૂતનું છે. ગ્રહો, ઉપગ્રહો અને અનેક શક્તિઓ જન્મથી અંત લગણુમાં સુખ દુઃખરૂપે શરીરપર અસર કરે છે.

કુબુદ્ધિથી સ્વાર્થ અને લોભથી મૂર્ખાઓને આપેલા મૂર્ખાઈ ભરેલા પ્રયોગોના મહા દુઃખદાયક ધૂપો, પલીતાઓ, બાંધવાનાં તાવીજો, ઉપરાંત દોરાઓ અને ચીઠ્ઠીઓ તેમ જ ગમે તેવા ગેર ઉપયોગી મંત્રોના માંદગીયાંઓથી વશને બદલે કવશ થાય છે, માંદગી ન છૂટતાં મરણને શરણ થાય છે, અને એકમાંથી નીકળતાં બીજી અનેક હોળીઓ સહન કરવી પડે છે, જેમાં પોતે તેમ જ સંબંધીઓ પૈસે ટકે પાપમાલ થાય છે. આવાં કામોમાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય દોષ શું છે, અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ગુણ શું છે, એ ઉપર બહુ લક્ષ આપવું જોઈએ. એ માટે ભર્તૃહરિ શતકમાં કહ્યું છે કે;—

લોભશ્ચેદગુણેન કિં પિશુનતા યદ્યસ્તિ કિં પાતકૈઃ
સત્યં ચેત્તપસા ચ કિં શુચિ મનો યદ્યસ્તિ તીર્થેન કિમ્ ।
સૌજન્યં યદિ કિં ગુણૈઃ સ્વમહિમા યદ્યસ્તિ કિં મણ્ડનૈઃ
સઘ્નિદ્યા યદિ કિં જનૈરપયશો યદ્યસ્તિ કિં મૃત્યુના ॥

અર્થ:—જો લોભ (ધન મળ્યા છતાં પણ અધિક મળવાની ઇચ્છા) હોય તો નિર્ગુણપણાંની શું જરૂર છે ? (કારણ કે જો લોભ હોય છે, તો સર્વ ગુણ વ્યર્થ થાય છે.) જો ચાડીયાપણું હોય તો પાપનું શું કામ છે ? કેમકે ચાડીયાપણામાંજ સર્વ પાપ સમાય છે. જો સત્ય હોય તો તપનું શું પ્રયોજન છે ? (સત્ય બોલવાથીજ તપનું ફળ મળે છે.) જો શુદ્ધ મન હોય તો તીર્થનું શું પ્રયોજન છે ? (તીર્થમાં સ્નાનનું શુદ્ધ ફળ

મનથીજ થાય છે.) જે સુજનપણું હોય તો પોતાનાનું શું પ્રયોજન છે ? (કારણ કે સુજનતાથી સર્વે પોતાના થાય છે) જે સારો મહિમા હોય તો ઘરેણાનું શું પ્રયોજન છે ? કારણ કે મહિમા જ શોભા આપે છે. જે સદ્વિદ્યા હોય તો ધનનું શું પ્રયોજન છે ? (કારણ કે સર્વ ધન કરતાં વિદ્યારૂપી ધન ઉત્તમ છે.) જે અપયશ હોય તો મૃત્યુનું શું પ્રયોજન છે ? (કારણ અપયશ જ મરણનું કાર્ય કરે છે.

સમજી વર્ગે આમાંથી ગ્રહણ કરવા લાયક ગુણોનો જે સારો પાકો અનુભવ કરેલો હોય છે, તો એવા આડંબરવાળા દેખાવોથી કદી પણ મોહ કે સ્વાર્થ, લોભ કે તુચ્છ સુખની ભાવના થતી નથી અને એવા સત્યવાદી પુરૂષોના સમાગમથી બીજા ઘણાઓને સુખ તથા લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. વશીકરણ એ એક મહા મિથ્યા પ્રયોગ છે. જે માણસ દેવતાઈ અંશને ઓળખતો હોય, સત્ વિદ્યાનો ગુણગ્રાહી હોય, કામ પ્રતિષ્ઠાથી કેળવાયેલો હોય, સાદા યોગ બળવાળો હોય, પોતાના ગુણોથી નામાંકિત તથા પરોપકારી હૃદયનો હોય તથા દયાળુ અંતઃકરણનો હોય તો તેવા રમુજી અને ભાગ્યશાળી આદમીના ગુણથી જ પ્રેમ-વશ સામો આદમી થઈ શકે છે. પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીઓમાં આ ગુણ વિશેષ હોય છે. ઉત્તમ કેળવણી પામેલી સુંદરી પોતાના મનોહર દેખાવથી દયા અને ધર્મના કાર્યોથી ભાગ્ય-શાળી ગણાતી પોતાની પરોપકર બુદ્ધિથી ઘણાઓને વશ કરી શકે છે. મહા ભાગ્યશાળી પતિને આવી સ્ત્રી મળ્યાથી સંસાર સુખરૂપ બને છે. એજ વશીકરણનો ઉપાય જે ઉપર કહ્યાથી ઉલટો ગેર ઉપયોગ કરવામાં આવે અને તેને ખોટું રસ્તે દોરવવાથી જે અનર્થ અધર્મ તથા અન્યાય થતો જેવામાં આવે તો તેવાઓ વશને બદલે કવશ થઈ મહા સંકટના લોકતા થઈ પડે છે.

“ ક્રીમીયો ”

વગર મહેનતે પૈસાદાર થવાનો રસ્તો ક્રીમીયો છે. લોભ લાલચથી એ પાછળ જ મંડ્યા રહેનારાઓની ઘણી ખુવારી થવા સંભવ છે. કંઈ કંઈ ઝાડ પાન, વનસ્પતિ, ખુટ્ટીઓ, પાલાઓ, રસો, તેજનાઓ તથા જડીઓથી અનેક જાતની રંગ ઘેરંગી મહાન ભૂટ્ટીઓ મૂકી તેમાંથી અનેક જાતના રસદાયક પદાર્થ બનાવે છે. તાંબાને કે રૂપાને ચોપડતાં જ તે ખરેખરો પોતાનો મૂળ (રંગ) સ્વભાવ જાત બૂલી જતાં સોનું જ થઈ જશે, ને એથી જ પૈસાદાર બની જઈશું, એ આશાના પાશમાં લપટાયેલા આ રસના ભોગી ઘણાઓ અનેક જંગલોમાં બાવાઓ, ફકીરો તથા સોદાગરોની ખોળમાં રાત દિવસ મગ્યા જ રહે છે. યતિ તથા સંત સાધુઓની સ્વાર્થની તાબેદારી કરવાને રાત દિવસ લોભ પાપમાં મગ્યા રહી, તેવાઓ દેશ પરદેશથી ફેરાઓ માર્યા જ કરે છે. જંગલના સાધુઓ, ફકીરો મહાધોર બિયામણા ચમત્કારવાળા હોય છે. કદી ન જોયલાઓના પ્રસંગો જોવામાં આવે છે. જેણે તત્ત્વવાળું જ્ઞાન, શક્તિ કે બુદ્ધિ નથી મેળવેલી, તે તેવાઓના આડંબર અને તર્ક યુક્તિથી લોભાઈ આગળ પાછળ વિચાર ન કરતાં આંખ મીંચીને અંધારા કુવામાં પડે છે. તાંબાનું સોનું એકના સો, સોના હજાર, હજારના લાખ ને લાખના કરોડ બનાવવાને ભીખારીનું પદ ખોઈ શ્રીમંતાઈની પેઢીનું સ્વરૂપ કેને નથી ગમતું? પૈસા માટે સ્ત્રી પુરૂષો સેવા કરે છે. એ ઉપરાંત પોતાને બચ્ચાં થાય, વંશ રહે, વાંઝીયામેણું ટળે, એ માટે પણ થોડી લલુતા હોતી નથી. પરમેશ્વરની લીલા અપરંપાર છે, આ તત્ત્વ અંદરનો અંતર આત્મા ચેતન આપે છે. છતાં ગરજને અછલ હોતી નથી, લોભનો પાર હોતો નથી. આવાં ક્રમથી જાત ભાતની કે સગાં સંબંધીની કે બાળ બચ્ચાંની

પણુ દરકાર રાખતા નથી. આ ભવની ને પેલા ભવની અર્થાત, ભવિષ્યની પણુ બાળ ખોધ ખેસે છે. છતાં ફરી ફરીને અધારા કુવામાં પોતાની આફતોને ન સમજતાં તેવા સાધુ બાવા તથા ફકીરોનો પરિચય કરે છે. હવે સાધુઓ જો સ્વાર્થનાં ને લોભનાં જ પૂતળાં હોય છે તો તેવાઓ અડ કરતાં બી વધારે મોટું બનાવતાં હરતા નથી. સાત સેર કલાઈ, તાંબું કે રૂપાનું સોનું કરવામાં સાત કલાઈની ભઠ્ઠી ચડાવવાની કઠ્ઠી, લોખી સ્ત્રી કે, પુરૂષનું બાળ બચ્ચાંના ભવિષ્યનું કે રાંડી રાંડનું દળણું દળેલું કે રેંટીઓ કાંતેલું નાણું આવાઓ ઘડી વારમાં લઈ જાય છે. અનેક પ્રયોગોથી અનેક જાતની હાથ ચાલાકીથી શરૂમાં સહેજ લોભનો રંગ એવો બતલાવે છે કે, તે જોતાંજ આગલ આદમીના અંતઃકરણમાં તેની સચ્ચાઈ તથા શ્રદ્ધા એવી તો જડ ઘાલીને ખેસે છે કે, હર હસ્તેશ વગર મહેનતે જ ભાગ્યશાળી થવામાં જ પોતે એવાં કામોમાં મચ્યા જ રહે છે. આવા અનેક પ્રયોગોમાં ઘણાની બરબાદી થયલી હોય છે. ઘણાં વખતનો પોતાનો કે બાપ દાદાનો મેળવેલો પૈસો બરબાદ કરે છે અને પોતે ભીખ માંગી ગુજરાન કરવા લગણુના પાયા પર આવી જાય છે. મંત્ર, જંત્ર, યંત્ર, ધૂપથી વશીકરણ સિદ્ધ કરવામાં તેમજ કીમિયાથી ધન મેળવનારાઓ ને આમાંથી કેટલું રહસ્ય પોતે તેમજ રોહી સંખંધીઓને એ બાબતોમાંથી બચવાને કામ લાગે, માટે . . . વાની ખાલી છાયામાંથી બચવાન આ વિષય દુકંમાંજ મુળ મુદ્દા સાથનો લખી, એમાંથી તત્ત્વ સાર વાંચનારે ખ્યાલમાં રાખી, અસારને તિલાંજલી આપવી, એ જ આ વિષયનો હેતુ છે.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

સાચા પ્રેમનું સત્વ.

व्यतिषजति पदार्थानांतरः कोऽपि हेतुः ।

न खलु बहिरुपाधीन् प्रीतयः संभ्रयन्ते ॥

અર્થ:-આંતરિક કદાચ એક એવી વસ્તુ રહેલી છે કે, જે બે વ્યક્તિઓને એક બીજા સાથે જોડે છે. બાહ્યની ઉષ્ણિઓ ગમે તેટલી હોય, પણ તે પ્રીતિને સંપાદન કરતી નથી.

પ્રેમનું રહસ્ય એવું સર્જીત છે કે, તેથી અનેક ભક્તો પ્રથમ સંસાર વ્યવહારના પ્રેમમાં પ્રથમ જોડાયા પછી પાછળથી તેને અનર્થરૂપે માની પરમાત્માની ભક્તિમાં જોડાયા છે. દાખલા તરીકે એસ્વામી તુલસીદાસનો જ દાખલો લઈએ. શ્રી તુલસીદાસનો વિવાહ દીનબંધુ પાઠકની પુત્રી ગુણવતી સાથે થયો હતો. જ્યારે ગોસાઈજી પોતાની સ્ત્રીને સાસરેથી ઘેર લાવ્યા ત્યારે તેઓ સ્ત્રીને વિશે પ્રેમમાં એવા તો તબલીન થઈ ગયા કે, સ્ત્રીને જોયા વિના તેને જરા પણ ચેન પડતું નહિ. કેટલીકવાર ગોસાઈજીના સસરાએ પોતાની પુત્રીને તેડી લાવવા માણસ મોકલ્યું. પણ ગોસાઈજીએ તેને વિદાય કરી નહિ. અતે ગોસાઈજીનો સાળો બોલાવવા આવ્યો, તે છતાં પણ તેને મોકલી નહિ. એકવાર જ્યારે ગોસાઈજી બહાર બજારમાં સોદો લેવા ગયા, એટલે તેમની સ્ત્રી પોતાના ભાઈની સાથે છૂપી રીતે કહ્યા કહાવ્યા વિના ચાલી ગઈ. બહારથી પાછા આવ્યા ત્યારે ગોસાઈજીએ ઘરમાં સ્ત્રીને ન જોવાથી પાડોશીને પૂછ્યું. ત્યારે તેને માલમ પડ્યું કે, તેની સ્ત્રી પીએર ચાલી ગઈ છે. તે જ ક્ષણે તેણે પણ સસરાના ઘર તરફનો માર્ગ લીધો. સ્ત્રી પોતાના પિતાના ઘેર પહોંચી તથા લોકોને

મળવા કરવા પણ નહોતી પામી, એટલામાં તુળસીદાસજી પણ ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. ગોસાઈજીને જોઈ સ્ત્રીએ અત્યંત ક્રોધિત થઈ કહ્યું કે, જેવો પ્રેમ તમને મારા આ હાડમાં સના શરીર પર છે, તેવી જ પ્રીતિ જો રામચંદ્રજીમાં થાય તો પછી શી વાત ? કારણ કે રામચંદ્રજીમાં જે સુદરતા છે, તે સંસારના વસ્તુમાત્રમાં દુર્લભ છે. સ્ત્રીના મુખની આ વાત સાંભળમાં જ ગોસાઈજીને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થઈ ગયું. તે જ ક્ષણે તેઓ ઘર છોડી કાશીપુરીમાં જઈ વસ્યા તથા ઈશ્વરારાધનમાં તત્પર થયા. ગોસાઈજીના જ્ઞાનનું મૂળ સૂત્ર આ જ વાક્યમાં છે. જીવો, આખરે ગોસાઈજી પરમાત્માનો મહાન્ ભક્ત બન્યો. માટે પ્રથમ પ્રેમ અન્ય વસ્તુમાં હોય છે, છતાં તેટલો પ્રેમ પરમાત્મામાં થાય છે તથા તેમાં તદ્દલીન તથા તદ્દાકાર બને છે તો તે પરમાત્માનો અનન્ય ભક્ત થઈ શકે છે. આ જ પ્રમાણે હનુમાનજીના સંબંધમાં આપણે જોઈએ. હનુમાનજીનો રામચંદ્રજીમાં અત્યંત પ્રેમ હતો. આપણે જોઈએ છીએ કે, સુગ્રીવ તથા વિભીષણે રાજ્ય મેળવ્યું, અંગદ યુવરાજ થયો તથા હનુમાન્ જેણે આ સર્વ કરતાં વધારે કાર્ય કર્યું હતું, તેને કાંઈ મળ્યું નહિ. આ રીતે હનુમાનમાં જે પ્રેમ રહેલો છે, તે નિઃસ્વાર્થનો પ્રેમ છે. એક વેળા રામચંદ્રજીએ કહ્યું કે, “સુત કપિ તોહિં સમાન ઉપકારી નહિ કોઝ સુરનર મુનિ તનુધારી ॥ પ્રત્યુપકાર કરૌં કા તોરા । સનમુખ હુઝ ન સકત મન મોરા ॥ અર્થ:-હે કપિ ! તું સાંભળ. તારા સરખો મને કોઈએ ઉપકાર કર્યો નથી. દેવ, મુનિ અથવા મનુષ્યમાં તારા સરખો કોઈ પરોપકારી નથી. હું તારો શું પ્રત્યુપકાર કરું ? માફ મન કહી નથી શકતું કે, તને હું શું આપું ?” વળી કહ્યું છે કે, સર્વ મનુષ્યને જ્યાં સૂધી પોતાનો સ્વાર્થ હોય, ત્યાં સૂધી અમુક વસ્તુ પર પ્રેમ રહે છે. પછી તે પ્રેમ છૂટી જાય છે. આજ હેતુથી ભગવાને કહ્યું છે કે, “સુરનર મુનિ સવકી યહ રીતિ સ્વારય લાગ કરૌં સબ પ્રીતિ અર્થ:-દેવ તથા મુનિ સર્વની આ રીતની રીતિ હોય છે કે, જ્યાંસૂધી પોતાનો

સ્વાર્થ હોય છે ત્યાં સૂધી તેની ઉપર પ્રેમ રાખે છે.” જ્યારે રામચંદ્રજીએ પ્રસન્ન થઈ હનૂમાનજીને વરદાન માગવા માટે કહ્યું ત્યારે તેણે નિરભિમાની થઈ સુખચેતની સુખમાંથી એટલું જ કહી દીધું કે, નાથ મક્તિ તવ અતિ અનપાહ્નિ દેહુ દયાકર શિવ મન માહ્નિ અર્થ:-આપ નાથને વિષે કોઈ રીતના અપાપથી રહિત મારી ભક્તિ ચોટે, એટલુંજ મારા પર દયા કરી મને આપો, એમ માફ મન કહે છે.” વળી હનૂમાનજીની જેવી પૂર્ણ ભક્તિ હતી, તેવો પ્રેમ પણ રામચંદ્રજીમાંજ હતો. જેમકે “ પ્રમુપદ પંકજ કપિ કમ્પીષા । સુમિરિ સો દશા મગન ગૌરીશા આહા ! આ પ્રેમને ધન્ય છે. તુલસીદાસે આ ચોપાઈમાં એવો સુંદર ભાવ દર્શાવ્યો છે કે, જાણે એક એક અક્ષરમાંથી પ્રેમ તથા કરૂણારસ ટપકી રહ્યો હોય. આથી ભગવાને હનૂમાનને અમર કર્યા તથા જ્યાં રામચંદ્રજીનું સ્થાપન હોય છે ત્યાં હનૂમાનજીનું અવશ્ય પૂજન થાય છે. આનું નામ તે ખરો પ્રેમ ! આ જ પ્રમાણે રાવણનો પ્રેમ શિવપર બહાર દેખાતો હતો. તેમ રામચંદ્રજીપર પણ તેનો અત્યંત પ્રેમ હતો. તેણે પોતાનો પ્રેમ ઉલટી રીતે દર્શાવ્યો હતો. કારણ કે તેને પોતાને રાક્ષસની યોનિમાંથી મુક્ત થવું હતું. તે પોતે ખરું જોતાં ભગવાનના દ્વારપાળરૂપે હતો. પણ સનતકુમારના શાપથી તેને આ યોનિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. જો રાવણ નહોત તો રામને તેને મારવા માટે અવતાર લેવો પડત નહિ. વળી રામાયણ બનત નહિ તથા રામચર્યા આટલી બધી પ્રસરત નહિ. પુલસ્ત્ય નામના ઉત્તમ કુળમાં તે જન્મ્યો હતો, કે જે કુળ શિવ તથા બ્રહ્માને અનેક પ્રકારે પૂજતું હતું. રાવણ છ શાસ્ત્રનો જ્ઞાતા તથા વેદવેદાંતનો જાણકાર હતો. તેણે વેદપર ભાષ્ય કરેલું છે. તે અત્યંત શરો, પરાક્રમી તથા મહા સાહસીક હતો. તેણે શંકરના પૂજન વખતે પુષ્પની જગાએ એકવાર પોતાનું મસ્તક કાપી ચઢાવ્યું હતું. આથી મહાદેવ તેનાપર પ્રસન્ન થયા હતા તથા તેને

દશ મસ્તક, વીશ ભુજ તથા અનેક વરદાન આપ્યાં હતાં. આ ભક્તિનું પરિણામ એ આનંદ છે, તેણે આખરે વૈરભાવ દર્શાવી પ્રસન્ન કર્યા. શિવના વિના રામચંદ્રજીની ભક્તિ કદી થઈ શકતી નથી. આથી જ તુળસીદાસે કહ્યું છે કે, “ શંકર વિમુક્ત મક્તિ વહ મોરી । સો નર મૂઢ મંદમતિ થોરી અર્થ:-શંકરથી વિમુખ થઈ જે મારી ભક્તિ આડે છે, તે મનુષ્ય મૂઢ તથા અલ્પ બુદ્ધિવાળો છે.” રામજી જેટલો શિવનો ભક્ત હતો, તેટલો જ રામચંદ્રજીનો ભક્ત હતો. તેના મનમાં એવી ઇચ્છા હતી કે, રામચંદ્રજીના હાથે મરી રાક્ષસી દેહનો ત્યાગ કરી મુક્તિ મેળવું. પણ વૈર કર્યા વિના આવી મુક્તિ મેળવવાનો અસંભવ હતો. આથી તેણે કહ્યું છે કે, ‘સુરંજન મંજન મહિ ભાગ । જો જગદીશ લીન્દ્ર અવતારા ॥ તૌ મૈં જાહ વૈર હઠિ કરિહૌં । પ્રમુક્ત મરિ મવસાળર તરિહૌં ॥ સદરહુ કારણથી જ તે જનકીના પ્રતિબિંબને હરી લઈ ગયો હતો. તેણે અશોકવાટિકામાં તેને અલગ રાખી હતી તથા મરણપર્યંત તેણે તેને ત્યાંજ રહેવા દીધી. જે તેના મનમાં કિંચિત્માત્ર પાપ હતું તો તેને અલગ શું કામ રાખવી પડતે ? કોઈપણ વખત તે જનકીજી પાસે જતો ત્યારે આંતરિક ભક્તિ ભાવથી એમ કહેતો કે, એકવાર ત્રિલોક મમ ઓગ અર્થાત્ હે ભગવતિ ! એક વાર મને આપનાં મુખનાં દર્શન દો તો હું કૃતાર્થ થઈ જાઉં. તે સીતાજીને એમ કહેતો કે, કાઠૈં તવ શિર કઠિન કૃપાણા તે એટલા જ માટે કે, ભગવાન અંતર્યામી છે. માટે આનું હૃદય સમજી શીઘ્ર તે છોડવવા આવશે તથા હું ભવસાગરમાંથી છૂટો થઈશ. આ કારણથી જ કોઈ સીતાજીને આપી દેવાનું કહે તો તેને તે લાત મારતો હતો, તથા દુર્વચન કહેતો હતો. કારણ કે સીતાજીને આપી દેવાથી તેની ઇચ્છા પાર પડે એમ ન હતી. તેનો દૃઢ સંકલ્પ હતો કે, રામચંદ્રજીના હાથે મરી મુક્તિ મેળવું. આથી તે કેવળ પોતેજ મુક્ત થયો નહિ, પણ સર્વ ભાઈ તથા પુત્રોને રણભૂમિદ્વારા પોતાની

સાથે મરાવી મુકિત અપાવી. આ રીતે તેને રામચંદ્રજીમાં પૂર્ણ પ્રેમ હતો. આજ દ્વારપાળને ત્રીજે અવતારે શિશુપાળ-રૂપે જન્મવું પડ્યું હતું, જ્યારે ભગવાનને કૃષ્ણરૂપે અવતાર લેવો પડ્યો હતો. જ્યારે રાજસૂય યજ્ઞ વળતે ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની પ્રથમ પૂજા કરી, તે વળતે શિશુપાળે જાણ્યું કે, આ સમયે એને હું ગાળો દઈ ઉશ્કેરું કે, જેથી તે મારો વધ કરશે. આથી શિશુપાળે તેને સો ગાળ દીધી. એણે કૃષ્ણને કહ્યું કે, સુદમાં મોટા વજન જેવા મદલને અજ્ઞાન બાળક મારે, એ દૈવયોગજ કહેવાય. દૈવેચ્છાથી અબળ પણ સખળને મારે, નહિ તો એ મદલો આગળ આ બાળક સા હિસાબમાં હતો ? એણે આસન ઉપર બેઠેલા પોતાના સગા કંસને માર્યો હતો. આ કૃત્યનું એના પક્ષવાળા વખાણુ કરે છે, પણ એ કૃત્ય વખાણુને યોગ્ય નથી. આ રીતે અનેક પ્રકારે શિશુપાળે કરેલી નિંદા બીજે અર્થે કૃષ્ણની સ્તુતિરૂપે બની હતી. શિશુપાળનાં વચન અર્થભેદે સ્તુતિરૂપે હતાં. જો કે, શિશુપાળે કૃષ્ણની નિંદા કરી, છતાં ભગવાનને ક્રોધ ચઢ્યો નહિ. કારણ તે જાણુતા હતા કે, એ મારો પૂર્ણ ભક્ત છે તથા પોતે મુકિત મેળવવા માટે પોતે મારું ભૂંડું બોલી મને ઉશ્કેરે છે. આંતરીક રીતે તેને મારા પર પ્રેમ છે. વળી જે પ્રેમ અન્ય સાંસારીક વસ્તુમાં હોય છે, તેટલો જ પ્રેમ જો ભગવાનમાં હોય છે તો તે ભગવાનનો પૂર્ણ ભક્ત કહેવાય છે. આજ કારણથી સુરદાસ, નાનક, નરસિંહ મહેતો, મીરાંબાઈ, જ્ઞાનદેવબાબા, શ્રી વલ્લભાચાર્ય, અખો ભક્ત, તથા પ્રેમાનંદ વગેરે ભગવાનના પૂર્ણ ભક્ત કહેવાય છે. આ સુરદાસ ભક્તની હકીકત નીચે પ્રમાણે છે:—આનો જન્મ સંવત ૧૬૪૦માં થયો હતો. આ સુરદાસનું બીજું નામ બિલ્વ મંગળ છે. આ બિલ્વ-મંગળ ચિંતામણિ નામની વેશ્યાને ઘણો જ ચાહતો હતો. તેનો પિતા એને યુવાન મૂકી મરી ગયો હતો. પિતાના શ્રાદ્ધને

આગલે દિવસે જ્યારે તે ચિંતામણિ પાસેથી ગયો હતો ત્યારે તેણે વેશ્યાને વચન આપ્યું હતું કે, હું આવતી કાલે બપોરના તારી પાસે આવીશ. હવે પોતાના પિતાનું પોતે શ્રાદ્ધ કરતો હતો, તેવામાં તેને યાદ આવ્યું કે, મેં ચિંતામણિને વચન આપેલું છે. આથી તેણે શ્રાદ્ધને એકદમ પડતું મૂક્યું. તેના સગાવહાલાઓએ બિલ્વમંગળને ઘણો સમજાવ્યો કે, શ્રાદ્ધ પૂર્ણ કરી તું જા. છતાં તે સમજ્યો નહિ. આજે જો ચંદ્ર સૂર્ય પ્રકાશતા અટકે અથવા પૃથ્વી ચૂર્ણ થઈ જાય, તોપણ હું મારી પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરીશ. આ દુનિયામાં એવો કોણ છે કે, મને રોકી શકે ? આટલું કહી બિલ્વમંગળ ઘરમાંથી દોડતો બહાર નિકળ્યો. બહાર નિકળ્યા પછી જૂવે છે તો અડધી રાત થઈ ગઈ છે, જગત નિઃસ્તબ્ધ છે, ઘનઘોર વાદળ ચડ્યું છે, ઘોર કાળા મેઘે અંધારું કરી મૂક્યું છે, એટલામાં આકાશમાં વિજળીઓના ચમકારા થવા લાગ્યા અને જોતજોતામાં એક ભયંકર તોફાન ચઢી આવ્યું. નદીમાં પૂર આવેલું હતું, તેથી હોડી પણ ચાલી શકે એમ નહોતું. તે નદીના કિનારાપર ઉભો રહી વિચારવા લાગ્યો કે, હવે શું કરવું ? તે પોતાના મનવિશે કહેવા લાગ્યો કે, ચિંતામણિને જોવા માટે આ જાંઘળીનો ત્યાગ કરવો પડે, તોપણ ફિકર નહિ. આમ કહી તે નદીમાં કૂદી પડ્યો. અહીં ચિંતામણિ સતી છે કે નહારી છે તે જોવાનું નથી. પણ આવા પ્રેમથી મોક્ષ દૂર નથી, તેટલુંજ જોવાનું છે. આ સમયની તેની તન્મયતા અમર-શતકમાં કહ્યા પ્રમાણેની થઈ જાય છે. જેમકે;—

પ્રાસાદે સા દિશિ દિશિ ચ સા પૃષ્ઠતઃ સા પુરઃ સા ।

પર્યંકે સા પથિ પથિ ચ સા તદ્વિયોગાતુરસ્ય ॥

હંદો ચેતઃ પ્રકૃતિરપરા નાસ્તિ મે કાપિ સા સા ।

સા સા સા સા જગતિ સકલે કોડયમદ્વૈતવાદઃ ॥

અર્થ:—આ મહેલમાં પણ મારી હૃદયની દેવી છે, સર્વ દિશામાં, પાછળ, આગળ, આસનપર, રરતામાં સર્વ સ્થળે

તે જ છે. પ્રેમીજનને પોતાના હૃદયની વસ્તુનો વિયોગ થવાથી આ પ્રમાણે થાય છે. તે એમ કહે છે કે, અરે મને બીજી કોઈ પણ એના સિવાયની વસ્તુ નથી પણ સર્વ સ્થળે તેની તેજ છે. આખા જગતમાં તે તે તે ને તે જ છે. આનાથી ભિન્ન બીજી કઈ વસ્તુ છે?" આ જ પ્રમાણેની રિધિતિ બિલ્વમંગળની થઈ. હવે નદીના પ્રવાહમાં તણાતા જતાં બિલ્વમંગળે જોયું કે, એક લાકડું તરતું જાય છે. આ લાકડાને પકડી તે સામે પાર ગયો. હવે સામે પાર જવા પછી તેણે ચિંતામણિના ઘરનો દરવાજો બંધ જોયો. તેણે બગીચાની અંદર ભીંત પર એક દોરડું લટકતું જોયું. આ પકડી ભીંત પર ચઢી તે અંદર ગયો. ચિંતામણિ બિલ્વને જોઈ અત્યંત આશ્ચર્ય પામી. તેને વિચાર થયો કે, આવા તોફાનના વખતમાં જરાપણ બહાર નીકળી શકાય એમ નથી, છતાં આ કેવી રીતે અહીં આવી શક્યો હશે. બિલ્વને પૂછતાં તેણે કહ્યું કે, મારો તારા પર એટલો બધો પ્રેમ છે કે, જો કે મારા પિતાનું આજે શ્રાદ્ધ હતું, છતાં તે મૂકી દઈ આજે નદીમાં ઝંપલાવી હું અહીં આવ્યો છું. નદીમાં તરતા એક લાકડાના કટકાને ઝાલી હું પાર ઉતરી આવ્યો છું તથા બારી પર એક દોરડું લટકતું હતું, તે પકડી અહીં તારી પાસે આવ્યો છું. આ સમયે તોફાન આવ્યું થવા આવ્યું હતું, જેથી આ લાકડું નદીમાં શાનું હતું, તે જોવા ચિંતામણિ નદી પર ગઈ. ત્યાં જોયું તો તે લાકડું ન હતું, પણ મનુષ્યનું મુઠકું હતું. વળી બારીમાં જે લટકતી દોરીથી બિલ્વ ઘરમાં આવ્યો હતો, તે દોરી નહતી, પણ અજગર હતો. આ સમયે ચિંતામણિએ કહ્યું કે, તમે ઘણા જ પ્રેમમાં મસ્ત બનેલા છો. બિલ્વે કહ્યું કે, હું તમારા પ્રેમમાં ગાંડો થયો છું. તમે મારો પ્રેમ સમજ્યાં નથી. આજ વખતે ચિંતામણિએ કહ્યું કે, જેટલો પ્રેમ તમને મારામાં છે, તેટલોજ પ્રેમ જો તમને પ્રભુમાં હોય તો તમને અવશ્ય મુક્તિ મળે. આમ કહેવાથી બિલ્વને દિવ્ય જ્ઞાન થયું. તેજ વખતે ચિંતામણિનો

સંબંધ છોડી તે ચાલી ગયો. જો કે તે ચાલી નીકળ્યો, છતાં તેને પૂર્ણ વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થઈ નહતી. વળી શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે, “યદહરેષ વિરજેત તદહરેષ પ્રવ્રજેત અર્થ:-જ્યારે પૂર્ણ વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય તોજ સંન્યાસને ગ્રહણ કરવો.” જો આમ ન થયું હોય તો ભગવાં લુગડાં નકામાં છે. ઉલટું પુણ્યને બદલે પાપમાં પડવાનું થાય છે. આજ પ્રમાણે બિલ્વ જો કે સંન્યાસી થયો હતો, છતાં તેની કામના હજી ઓછી થઈ નહતી. તે એક ગામના સરોવરની પાસે ઝાડ નીચે બેઠો હતો. આ વખતે કોઈ વેપારીની સ્ત્રી ત્યાં પાણી ભરવા આવી. આને જોઈ બિલ્વ અત્યંત કામાસકત થયો. તે સ્ત્રીની પાછળ પાછળ બિલ્વ ગયો તથા વેપારીના બારણા આગળ ઉભો રહ્યો. વેપારીએ સંન્યાસીને જોઈ માનપૂર્વક પૂછ્યું કે, તમે શા માટે ઉભા છો? બિલ્વે કહ્યું કે, આપની પત્નીને એકવાર હું જોવા ઇચ્છું છું. આ સાંભળી ધર્મપરાયણ તે વેપારી થોડી વાર મૂગો ઉભો રહ્યો. પછી તે બોલ્યો; આપની ઇચ્છા પરિપૂર્ણ થશે. હું કોઈ પણ અતિથિની ઇચ્છાને નિરાશ કરતો નથી. તમે થોડીવાર બેસો. હું તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ કરીશ. પછી પોતાની પત્નીને બોલાવી કહ્યું કે, આજે તારી પરીક્ષાનો દિવસ આવ્યો છે. એક સંન્યાસી તારી અતુલ કાંતિ જોઈ તારાપર મૂઠ બની ગયો છે. આ સાંભળી તે પતિવ્રતા સ્ત્રી સ્વામીના પગપર પડી. તેણે આસ્તે રહી જવાળ આપ્યો કે, પ્રાણ ગુમાવીશ, પણ બ્રાહ્મણનો આશ્રય કદી લઈશ નહિ. વેપારીએ કહ્યું કે, જો તારો મારાપર અત્યંત પ્રેમ હોય તો આજે તારા ગાઠા પ્રેમનું પારખું તારે દેખાડવું જોઈએ. પછી બાઈ વસ્ત્રાભૂષણ સહ પોતાના પતિ સહિત બિલ્વની પાસે ગઈ. ત્યાં જઈ વેપારીએ કહ્યું કે, આ મારી સ્ત્રી આજથી આપની દાસી થઈ. આ વખતે બિલ્વે કહ્યું કે, જોના મોંપરનું કપડું કાઢી મારી તૃપિત આંખોને તૃપ્ત કરો. તે જ વખતે તેના સ્વામીએ પોતાની પત્નીના મુખપરનું કપડું કાઢી નાખ્યું.

ખિલ્લ એકી નજરે તેની તરફ જોઈ રહ્યો. પછી કહ્યું કે, હવે મારી આંખો તૃપ્ત થઈ છે. ત્યાર પછી તેણે બે સોય ધર-માંથી લાવવાનું કહ્યું. આ સોયવડે ખિલ્લે પોતાને હાથે પોતાની બે આંખો ફેાડી નાંખી તથા જન્મને માટે તે આંધળો થયો તથા સુરદાસને નામે પ્રસિદ્ધ થયો. તે રસ્તામાં હરિનું નામ લેતો બટકતો હતો. જ્યારે તે જંગલમાં બટકતો હતો, તેવામાં એક ગોવાળની સાથે એને મુલાકાત થઈ. આ બાળક તેને માર્ગ દેખાડતો હતો. તે આ બાળકના પ્રેમમાં એટલો મગ્ન થયો કે, એક પળ પછી તેને વીલો મૂકતો નહિ. એકવાર સુરદાસ પોતાના ધ્યાનમાં મગ્ન હતો ત્યારે તેણે પેલા બાળકને જોયો. ખિલ્લની જ્ઞાનચક્ષુ આંધળી હતી. તેથી તે સમજી શક્યો નહિ. તેણે કહ્યું કે, હું કેવો પ્રેમમાં જકડાયો છું. જો કે મેં આંખો ફેાડી નાંખી, છતાં આ બાળકના પ્રેમમાં હું જકડાયો છું. તેણે આ બાળકને કહ્યું કે, હું હરિને ક્યારે મળીશ ? બાળકે કહ્યું કે, આપણે હરિને વૃંદાવનમાં જોઈ શકીશું. આ બાળક તેને વૃંદાવનમાં લઈ ગયો. ત્યાં સુરદાસે કહ્યું કે, મને હવે હરિ દેખાડ. આવેલ ગોવાળે પોતાનો વેષ કાઢી નાંખ્યો તથા ચતુર્ભુજ ધારી ભગવાન બની ખિલ્લને દર્શન આપ્યાં. આ વેળા સુરદાસની આંખો પણ સારી થઈ ગઈ. આજ વખતે ખિલ્લને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો.

નાનકશાહનો જન્મ સંવત ૧૫૨૫માં થયો હતો. નાનકની ખુદ્દિ નાનપણમાંથી જ અત્યંત ચંચળ હતી. તેને સાધુ સંતપર અત્યંત પ્રેમ હતો. તે જાણતો હતો કે, સંસારની વસ્તુ મિથ્યા છે. આ નાનકને બે બાળ મિત્ર હતા. એકનું નામ બાળા કરીને હતું તથા બીજો માર્ધન નામનો ગવૈયો હતો. આ ગવૈયો મુસલમાન હતો. નાનક હંમેશા બંધ આંખવડે પરમાત્માનું ધ્યાન ધર્યાં કરતો હતો. તે ઈશ્વર સિવાય બીજા કશા પણ બાબતનો વિચાર કરતો નહિ. તે અનેક પવિત્ર સ્થળોમાં ફર્યો, પણ સત્યતાનો અંશ કશે

પણ તેણે જોયો નહિ. કર્મને તે માનતો નહિ. તે એમ માનતો કે, ગ્રાણી માત્રનો આત્મા એઈશ્વરનો અંશ છે. ઇન્દ્રિયો તથા મનને વશ કરી આત્માને શુદ્ધ રાખવો. સત્ય બોલવું, સત્ય ચાલવું, વળી ગૌ, બ્રાહ્મણ તથા સંત સાધુઓની સેવા કરવી તથા તેઓ પર પ્રેમ રાખવો, આ તેનો પરમ સંકલ્પ હતો. તે હિંદુ તેમ જ મુસલમાન સર્વને એક સરખી રીતે ગણતો હતો. આ બેઉ ધર્મવાળાઓ એના પંથમાં જોડાયા હતા. એના પંથનું નામ શિખ ધર્મ છે. શિખ્ય શબ્દના અપભ્રંશમાંથી શિખ નામની ઉત્પત્તિ થઈ છે. તે સંવત ૧૫૬૫માં ૭૦ વર્ષની ઉંમરે મરણ પામ્યો હતો. આ જ રીતે નરસિંહ મહેતો પણ પરમાત્માનો પરમ ભક્ત કહેવાય છે. તે વિક્રમ સંવત ૧૫૦૦ માં હયાત હતા. એનાં માળાપ એને નાનો મૂકી ગુજરી ગયાં હતાં. એના મોટા ભાઈએ એને ઉછેરીને મોટો કર્યો હતો. એક વેળા એની ભાભી ઝવેરબાઈએ એને મેણું માર્યું. આથી રીસાઈ જઈને પાસેના જંગલમાં ગોપનાથ મહાદેવનું દેહેડું હતું, ત્યાં મહાદેવની આરાધના કરવા લાગ્યા. તેણે સાત દિવસ સૂધી ઉપવાસ કર્યો. આખરે મહાદેવ તેના પર પ્રસન્ન થયા તથા મહાદેવે એને શ્રીકૃષ્ણની રાસલીલાનાં દર્શન કરાવ્યાં. તે ગોકુળ મથુરા વગેરે સ્થળે લાંબો સમય સૂધી રહ્યા હતા. ત્યાર બાદ કોઈ સાધુ એને જુનાગઢ લઈ આવ્યો. ત્યાં તેઓ જૂદું ઘર રાખી રહ્યા હતા. તેમને શાલિગ્રામમાં તથા બાળમુકુંદમાં અત્યંત પ્રેમ હતો. સાધુઓની મંડળી લેગી કરી પખાજ તથા ઝાંઝ સાથે ભજન ગાતા. કોઈપણ ઠેકાણે ભજન ગાતાં સાંભળતો તો પોતાનું કામ પણ પડતું મૂકી તેમાં તે ખુશીથી ભાગ લેતો. જ્યારે તેમની પુત્રી કુંવરબાઈને સીમંતનો અવસર આવ્યો ત્યારે દુર્જનો તેની ગરીબ સ્થિતિ જોઈ મશ્કરી કરતા હતા. વળી વહેવાઈના પક્ષવાળાઓએ મશ્કરીથી મોસાળામાં અનેક પદાર્થોની માગણી કરી, છતાં

લગવાને હાજર થઈ મોસાળામાં નરસિંહની લાજ રાખી. એક વેળા કોઈ યાત્રાળુને હુંડી કરાવવી હતી. તે યાત્રાળુએ શાહુકારને માટે પૂછ્યું ત્યારે ત્યાંના લોકોએ નરસિંહ મહેતાનું નામ દીધું. પછી નરસિંહ મહેતાએ રૂ. ૭૦૦) ની હુંડી દ્વારિકામાં શામળશાહ શેઠપર લખી આપી. પછી શ્રીકૃષ્ણે દ્વારિકામાં તે હુંડી સ્વીકારી, નરસિંહ મહેતાની લાજ રાખી. એક વેળા ત્યાંના માણસોએ રાજના કાન લલેયો કે, આ નરસિંહ મહેતા શ્રીકૃષ્ણનો મહિમા બધા પાસે ગવરાવે છે તથા ખરા ધર્મનો ત્યાગ કરાવે છે. રાજાએ દામોદરજીના મંદિરમાં એક સભા ભરી તથા નરસિંહ મહેતાને કહ્યું કે, દામોદરજીના કંઠમાં જે હાર છે, તે જો નરસિંહ મહેતાના ગળામાં આવે તો નરસિંહને ખરો ભક્ત જાણીએ. નરસિંહે જ્યાં પોતાનો કેદારો ગાયો કે, લગવાને હાર નરસિંહના ગળામાં નાંખ્યો. આ રીતે ભક્તની લગવાને આબરૂ રાખી હતી. વળી નરસિંહ મહેતાના પુત્ર સામળદાસના વિવાહમાં પણ શ્રીકૃષ્ણે તેમની લાજ રાખી હતી. નરસિંહ મહેતાનાં પ્રેમ સંબંધી હજારો પદ છે, જેમાં લગવાનની ભક્તિવિશે બહુ જ વિવેચન છે. આજ પ્રમાણે મીરાંબાઈ પણ પ્રભુની પરમ ભક્ત હતી. તેનો પણ શ્રીકૃષ્ણવિશે અતુલ પ્રેમ હતો. આ બાઈનો જન્મ સંવત ૧૪૮૦માં થયો હતો. તે મેવાડના રાણા કુંભા સાથે પરણી હતી. મીરાં તથા કુંભો નાનપણથી કવિતા રચતાં શીખ્યાં હતાં. પણ કુંભો સાંસારિક બાબત પર વિશેષ લક્ષ આપતો હતો. પણ મીરાંબાઈ આધ્યાત્મિક વિષય પર વિશેષ લક્ષ આપતી હતી. જો કે મીરાં સ્વામીભક્તિમાં સદા તત્પર રહેતી, પણ તેનું મન ઇશ્વર તરફના પ્રેમમાંથી જરાપણ ખસ્યું નહતું. તે હમેશા શ્રીકૃષ્ણ તરફ પ્રેમભાવ રાખી સ્તુતિનાં ગીત રચતી હતી. તે પોતાની સાસુને કહેતી કે, મને ઇશ્વર સિવાય કોઈ પણ વસ્તુ સત્ય લાગતી નથી. મીરાંબાઈનો

કંઠ અત્યંત મધુર હતો. રાજા અકબરને મીરાના કંઠનું ગાન સાંભળવાની મરજ થઈ. પણ કુંભાને એમ કહેવું કે તારી સ્ત્રીનું મારે ગાન સાંભળવું છે તો રાજપૂતો ઉરકેરાઈ બન્ય. આથી અકબરે તથા તેના ગર્વે તાનસેને સંન્યાસીનો વેશ લીધો તથા મીરાનું ગાન સાંભળવા ચીતોડ આવ્યા. મીરાંની અલૌકિક વાણી સાંભળી અકબર મુગ્ધ બની ગયો. તે પ્રેમની સાક્ષાત્ મૂર્તિરૂપ મીરાંબાઈને પગે પડ્યો તથા બોલ્યો કે, હું ઇશ્વરના પ્રેમનો બીખારી છું. મને ઇશ્વર પ્રેમનો માર્ગ દર્શાવો. આમ બોલી પોતાના ગળામાંથી એક કીમતી હાર કાઢી મીરાંને હોટ આપ્યો. મીરાંએ તે હાર હાથમાં લીધી તથા તે ઘણા જ કીમતી બાણી સંન્યાસી વેશ ધારી અકબરને પૂછ્યું કે, આ હાર તમારી પાસે ક્યાંથી આવ્યો? અકબરે કહ્યું કે, યમુનાના તીરપરથી અમને જડી આવ્યો છે. આ હાર આપના દેવને અર્પણ કરશો. પછી તે હાર મીરાંબાઈએ પોતાના દેવને અર્પણ કર્યો. આટલું કહી અકબર તથા તાનસેન ચાલ્યા ગયા. પેલા હાર વિશેની હકીકત રાજાના કાને પડી, તેથી તેણે મીરાંબાઈ પાસેથી હાર મંગાવ્યો. પછી હારની ઝવેરીઓ પાસે કીમત કરાવતાં જણાવ્યું કે, તે હારની કીમત રૂપીઆ દસ લાખની છે તથા રાજાને ખબર પડી કે આવો હાર કેવળ એક અકબર પાદશાહ પાસે જ છે. લોકોએ રાજાને એવું બમાવ્યું કે, અકબર પાદશાહ વેશ બદલી મીરાં પાસે આવ્યો હતો. તેણે રાણીનો સ્પર્શ કરી આ હાર પહેરાવ્યો છે. આથી રાણા ઘણા ક્રોધાયમાન થયો. તેણે મીરાંને સાધુની સંગત છોડી દેવા માટે કહ્યું, પણ મીરાંએ માન્યું નહિ. આથી રાણાએ મારી નાંખવા ઝેરનો પ્યાલો મોકલ્યો. આ ઝેરનો પ્યાલો મીરાં પી ગઈ તથા ભગવાનની કૃપાથી તે ઝેર અમૃત સમાન થઈ ગયું. પછી મીરાં પોતાનો પાદશાહી પોષાક બદલી સાદો પોષાક પહેરી સર્વને ઉદ્ધતાં

મૂકી નદી તરફ ગઈ તથા નદીમાં ઝંપલાવ્યું. પણ કેઈ દેવીએ અદૃશ્ય રીતે તેને ઉપાડી લઈ બચાવી લીધી તથા કહ્યું કે, તારે હાથે તો હજી ઘણાં સારાં કામ થવાનાં છે. પછી મીરાંને નદીને કીનારે મૂકી, તે ભગવાનનું ભજન ગાતી ગાતી વૃંદાવન ગઈ. ત્યાં રૂપ ગોસાઈ નામનો એક સાધુ રહેતો હતો. તેની શિષ્યાઈપે પોતે ત્યાં રહી. મીરાંના હરિકીર્તનાદિ ધ્વનિથી આખું વૃંદાવન ગાજી ઉઠતું. મીરાંની કીર્તિ સર્વ સ્થળે ગવાવા લાગી. આથી કુંભાને પણ તેનાં દર્શન કરવાનું મન થયું. પછી સાદો બીખારીનો પોષાક પહેરી કુંભો વૃંદાવનમાં ગયો તથા ત્યાં મીરાં પાસે જઈ ભિક્ષા માંગી. મીરાંએ કહ્યું કે, હું અબળા તને શું ભિક્ષા આપી શકું એમ છું ? કુંભાએ કહ્યું કે, હું તમારી માફી માગું છું. આમ કહી તેણે પોતાનો ધૂપો વેશ બદલ્યો. મીરાં પોતાના પતિને જોઈ અત્યંત આનંદ પામી. મીરાં ઉભી થઈ પોતાના પતિના પગે પડી. પછી મીરાં તથા રાણો બેઉ ચિતોડ ગયાં. તેઓ છ માસ ચિતોડમાં રહેતાં તથા છ માસ તીર્થયાત્રા કરવા નીકળી પડતાં. તેણે શ્રીકૃષ્ણને પ્રેમભક્તિથી ગાયા છે. તે મૃત્યુ પામી ન હતી, પણ શ્રીકૃષ્ણની એકાગ્ર ભક્તિથી અદૃશ્ય થઈ ગઈ હતી. આ જ પ્રમાણે જ્ઞાનદેવ પણ પરમાત્માના પરમ ભક્ત હતા. આ મહાત્મા શાલિવાહન શકના બારમા સતકમાં જન્મ્યા હતા. એમના પિતાએ લગ્ન કર્યા પછી વંશગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી કાશીક્ષેત્રમાં જઈ સ્વામી રામાનંદ પાસે દિક્ષા લીધી તથા સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો. સ્વામી રામાનંદને પાછળથી બાણવામાં આવ્યું કે, જ્ઞાનદેવના પિતા વિઠેળાએ ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવ્યા વિના દિક્ષા લીધી છે. આથી સ્વામીએ ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવવા એમના પિતા પાસે પાછા મોકલ્યા. આ પછી તેને નિવૃત્તિનાથ, સોપાન, જ્ઞાનદેવ તથા મુક્તાબાઈ એમ ચાર સંતાનો થયાં. જ્ઞાનદેવે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાપર

ટીકા લખી છે, જે જ્ઞાનેશ્વરીના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. એમણે અમૃતાનુભવ નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે. જ્ઞાનેશ્વરીના સગાઓએ આ આરે સંતાનોને જ્ઞાતિમાં લેવા માટે કહ્યું ત્યારે લોકોએ કહ્યું કે, આ જો જ્ઞાનદેવ ખરો હોય તો પાડાની પાસે વેદ બોલાવે. તે જ વખતે પાડો વેદ બોલવા લાગ્યો. આ વાતની આંગદેવને ખબર પડી. આ આંગદેવ યોગબળથી ૧૪૦૦ વર્ષ સુધી જીવતા રહ્યા હતા. આંગદેવ જ્ઞાનેશ્વરનો અમત્કાર જોવા માટે તથા જ્ઞાનદેવને જિતવા વાઘપર બેસી આમંદી ગયા. જ્યારે આમંદી, ગામથી ચાર ગાઉ દૂર હશે, તેવામાં જ્ઞાનદેવને ખબર પડતાં તે ભીંતપર બેસી ભીંતને ચલાવી તેની મુલાકાત લીધી. આથી આંગદેવનો ગર્વ ઉતરી ગયો. આ જ્ઞાનદેવ સોળ વર્ષની ઉંમરે મરણ પામ્યા હતા. પણ તે શ્રીકૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા. શ્રી વલ્લભાચાર્ય પણ તે જ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણના પરમ પ્રેમી હતા. તેઓ પુષ્ટિ માર્ગના સ્થાપનાર હતા. તેઓ પોતે તૈલંગી બ્રાહ્મણ હતા. વિજયનગરમાં કૃષ્ણસરલુ નામે રાજાની સલામાં સ્માર્ત તથા વૈષ્ણવ સંપ્રદાય વચ્ચે વાદ ચાલતો હતો. તેમણે પોતે વાદવિવાદથી સ્માર્ત મતને જિત્યો હતો. આથી તે રાજા એમનો શિષ્ય થયો. જો કે શ્રી વલ્લભાચાર્ય પૂર્ણ બ્રહ્મજ્ઞાની હતા, છતાં તેમણે જે પંથ કાઢ્યો, તે તે સમયને અનુસરી કાઢેલ છે. તેમણે પ્રેમ ભક્તિનો ઉપદેશ કર્યો છે. કારણ કે બ્રાહ્મણોના બીજા લોકોમાં તે વખતે ઇશ્વરી જ્ઞાન રહ્યું નહતું. માટે તે લોકોને માર્ગપર લાવવા પ્રેમભક્તિનો ઉપાય તેમને જડ્યો. આથી વૈશ્ય તથા શૂદ્ર અનેક તેમના શિષ્ય થઈ રહ્યા. વળી પ્રેમભક્તિથી જેવી રીતે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે તેવી બીજા કશાથી થતી નથી. આ જ પ્રમાણે અજો ભક્ત પણ પ્રભુપરના પ્રેમને લીધે મુક્તિને પામ્યો હતો. આ જાતે શ્રીમાળી સોની હતો. તેને એક ધર્મની બહેન હતી. આ બાઈએ અખાને ૩૦૦) રૂપિયા અનામત.

મૂકવા આપ્યા હતા. બાઈએ પાછળથી તે રૂપીઆની કંઠી કરી આપવાનું કહ્યું. અબાએ પોતાની પાસેના રૂ. ૧૦૦) ઉમેરી ચારસોની કંઠી કરી આપી. આ બાઈને વિશ્વાસ પડ્યો નહિ. તેથી ખીજા પાસે જોવડાવવા ગઈ. આ બાઈત અબાને ખબર પડી. આથી તેને સંસારપર ધિક્કાર છૂટ્યો. તેણે હવે પોતાનું સર્વસ્વ વેચી નાખ્યું તથા સત્યની શોધ કરવા નીકળી પડ્યો. એકવાર વેષ બદલી ગોસાઈના મંદિરમાં ગયો, પણ તેને ધક્કા મારી બહાર કહાડી મૂકવામાં આવ્યો. આથી તેણે નીચે પ્રમાણે કહી જોડી કે:-

ગુરૂ કીધો મેં ગુકુલ નાથ, ઘરડા બળદને ઘાલી નાથ;
ધન હરે ધોકા નવ હરે, એ ગુરૂ કત્યાણુ જ શું કરે ?

તે કાશી ગયો. ત્યાં બ્રહ્માનંદસ્વામીના મઠમાં કથા થતી હતી, ત્યાં છૂપી રીતે સાંભળતો હતો. એક વખત સાંભળનારે હુંકારો નહિ. દેવાથી અબાએ હુંકારો આપ્યો. આથી શોધ કરતાં અબો જડી આવ્યો. પછી સ્વામીએ એને પોતાનો શિષ્ય બનાવ્યો. અબાના ચાબકા સચોટ છે. તેવડે પૂર્ણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય એમ છે. આ સર્વ પ્રેમ ભક્તિથી જ થવા પામ્યું હતું. જે રીતે આ સર્વ ભક્તો પ્રભુપ્રેમને લીધે મહાત્મારૂપે થઈ ગયા છે, તેમ પ્રેમાનંદ પણ પ્રભુનો ઘણો પ્રેમી હતો. આ કવિ ૧૪ વર્ષની ઉંમર સૂધી તો કેવળ મૂર્ખ હતો. એની પાસે એક સાધુ આવ્યો તથા તેણે આવીને કહ્યું કે, હું બે દિવસનો અપવાસી છું, માટે મને ભિક્ષા આપો. પ્રેમાનંદે તેને ભિક્ષા આપી તૃપ્ત કર્યો. આ પછી જતી વખતે તે સાધુએ કહ્યું કે, તે મને તૃપ્ત કર્યો, માટે હું તને આશીર્વા આપું છું કે, તેને સરસ્વતી પ્રસન્ન થશે. પ્રેમાનંદ ઇશ્વરનો પૂર્ણ ભક્ત હતો. એના કાવ્યમાં પ્રેમરસ ઘણો જ વહે છે. એણે સુદામા ચરિત્ર, ઓખાહરણ, નળાખ્યાન, નરસિંહ મહેતાની

હુંડી, મોસાળું, શ્રાદ્ધ, હારમાળા, મહાલસા, અભિમન્યુ આખ્યાન, રણુવરી, વિવેક વણુઓરો, ઋક્મણી હરણુ, દાણુ-લીલા તથા શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમસ્કંધના ખાવન અધ્યાયનું કવિતારૂપે ભાષાંતર કર્યું છે. પ્રેમમાં દુઃખ કદી નથી. જો પ્રેમમાં દુઃખ હોત તો, દમયંતી નળરાજ સાથે ઉપ-વાસે ટળવળત નહિ, સુલોચના પોતાના પતિ ઇન્દ્રજિત સાથે બળી મરત નહિ, સીતા વનવાસ ભત નહિ, વળી પોતાની પ્રિયાના પ્રેમને ખાતર સ્મશાનની વિભૂતિ ચોળવી ગમતી ન હોય તો અમે પ્રેમને દુઃખરૂપ ગણીએ. પણ પ્રેમીઓને આ દુઃખો દુઃખકર લાગતાં નથી. વ્યવહારની નજરે આપણને જો કે દુઃખરૂપ લાગે, પણ પ્રેમની નજરે તે દુઃખ નથી.

વળી કવિ દયારામે પણ કહ્યું છે કે:-

પ્રિતમાટે રે પતંગ દીપકમાં બળે;

ભય પ્રાણુ પોતાનો રે તોએ દીપકને મળે.

“એક પ્રસંગ ન લગે રૂચી, કીની અતિ મનુકારી;

જેસી મનોહર માધુરી, લગે પ્રેમકી ગારી.

પ્રેમની ગાળ પણ મધુરી છે. પ્રેમ મનુષ્યને સ્વર્ગ તરફ ખેંચે છે અથવા તો પ્રેમ સ્વર્ગને પૃથ્વી તરફ ખેંચે છે. જીંદગીમાં મીઠાશ આણુવા, કર્તવ્યમાં ઉત્સાહ લાવવા, વિચારોમાં શ્રેષ્ઠતા લાવવા, દુનિયામાં ઉજવળતા લાવવા, તથા પ્રાણીઓમાં બ્રાતૃભાવ લાવવા આપણે સત્ય પ્રેમના ઉપાસક થવું જોઈએ. આપણે થોડા વખતમાં કોઈ સાથે સહવાસ કરવાથી પ્રેમ બંધાય છે. દૃષ્ટાંત તરીકે કણ્વ ઋષિની શકુંતલા પુત્રી ન હતી, છતાં જ્યારે કણ્વ ઋષિએ શકુંતલાને વળાવી, તે વખતે કહ્યું છે કે:-

यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया ।

कंठस्तंबितबाष्पवृत्तिकलुषं चिन्ताजडं दर्शनम् ॥

वेकलव्यं मम तावदिहशमिदं स्नेहादरण्यौकसः ॥

पीडयन्ते गृहिणः कथं नु तनया विस्नेबन्मुखेर्नवैः ॥

અર્થ:—આજે શકુંતલા એને સાસરે જાય છે, તે જોઈ માઈ અંતઃકરણ ઘણું જ ચિંતાતુર બની ગયું છે. માઈ ગળું એવું રૂંધાઈ ગયું છે કે, આંસુ પણ બહાર પડી શકતાં નથી. મારી આંખો પણ ચિંતાને લીધે જડ થઈ ગઈ છે. હું કે જે કોઈપણ પ્રકારના આસંગથી રહિત છું, તેને પણ પ્રેમને લીધે આટલું દુઃખ સહન કરવું પડે છે, તો પછી જેઓ ગૃહસ્થાશ્રમીઓ હોય છે તથા તેને પોતાની પુત્રીને સાસરે વળાવવી હોય છે ત્યારે તેને તો વિયોગને લીધે કેટલું જ દુઃખ થતું હશે ! આ પ્રેમની ઘણી જ વિચિત્રતા છે. તેમાં ઉલટી સુલટી બહુ અસરો છે. જે ચીજ ઠંડી આપનારી છે, તેજ ચીજ ગરમી આપનારી થાય છે. જેમાં સુખ હોય છે, તેમાં જ દુઃખ લાગે છે. પ્રેમની વાત જ જૂદી છે. જે પ્રેમી હોય છે તેના હીલની મોટાઈ, તેના મનના ઉભરા, તેના મનની હિંમત, તેની તર્કશક્તિનું પ્રાબલ્ય, તેના મોહનો ખંધ, તેના હૃદયનો માનસિક આનંદ તથા તેની કુદરતી પ્રપુલ્લતા સ્વર્ગમાં પણ નથી. જ્યાં સૂધી મનુષ્યમાં પ્રેમ નહિ હોય ત્યાં સૂધી તે ઇશ્વરનો ભક્ત કદી થશે નહિ. વળી ભક્તિ વિના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ છે તથા જ્ઞાન વિના મોક્ષ મળવો પણ દુર્લભ છે. માટે સર્વેએ પ્રેમનું પોષણ કરવું જોઈએ. એક વેળા વિભીષણે હનુમાન પર પ્રસન્ન થઈ તેને એક મોતીની માળા ભેટ આપી. આ માળા હનુમાને લીધી તથા તેમાંથી એકેક મોતી કાઢી રસ્તાપર નાંખી દેવા માંડ્યું. આ વખતે વિભીષણે હનુમાનને કહ્યું કે, વાનર જાતિને મોતીની કીમત હોતી નથી. ત્યારે હનુમાને કહ્યું કે, રામ એ જ મોતી છે. બીજાં મોતી કશા પણ કામનાં નથી. વળી આ રામચંદ્રજી મારે રૂંવેરૂંવે ભરેલા છે, એમ કહી હનુમાને પોતાનું હૃદય ચીરી બતાવ્યું કે, મૃત્યુ મારા હરેક રૂપમાં રામચંદ્રજી છે કે નહિ? આનું નામ તે અનન્ય પ્રેમ કહેવાય. વળી સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પણ કહ્યું છે કે,

“અનન્યાશ્ચિત્યંતો માં યે જનાઃ પ્રર્યુપાસતે ।

તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમવહામ્પહમ ॥

અર્થ:-હું રૂપ પરમેશ્વરથી લિન્ન માયિક પદાર્થમાં જેને રાગ નથી, તે અનન્ય કહેવાય છે. આવા અનન્યરૂપે થઈ હું રૂપ પ્રત્યક્ અલિન્ન રૂપ પરમાત્માનું ચિંતન કરનાર સાધન ચતુષ્ટય અધિકારી પુરૂષ હું રૂપ નિર્ગુણ પરમાત્માનું ધ્યાન કરે છે. આવા મારા રૂપ ધ્યાન પરાયણ તત્ત્વવેત્તા પુરૂષને હું રૂપ પરમેશ્વર યોગની તથા ક્ષેમની પ્રાપ્તિ કરું છું.”
“અહીં અપ્રાપ્ત વસ્તુની પ્રાપ્તિનું નામ યોગ છે તથા પ્રાપ્ત અર્થના પરિરક્ષણનું નામ ક્ષેમ છે. આજ રીતે પ્રેમ સંબંધી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને નીચલા શ્લોકમાં જણાવ્યું છે કે,

“મચ્ચિન્તા મદ્ગતપ્રાણા બોધયંતઃ પરસ્પરમ્ ।

કથયતશ્ચ માં નિત્યં તુષ્યન્તિ ચ રમન્તિ ચ ॥

અર્થ:-જેઓનું ચિત્ત મારામાં લાગેલું છે, જેની ઇન્દ્રિયો મારામાં જ રહેલ છે, માફક વારંવાર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા તથા મારીજ સ્તુતિ કરતા મનુષ્યો મારામાં સંતુષ્ટ રહે છે તથા મારામાંજ આસક્ત રહે છે.” પ્રેમના વિરહથી મનુષ્યની ઉન્નમતાવસ્થા ખની જાય છે. આનાજ દાખલા તરીકે વિક્રમોર્વશીયમાં જ્યારે પુરૂષના રાજાની સ્ત્રી ઉર્વશી લતારૂપે થઈ ગઈ, તે વેળા તેણે કેવળ મૂઠ ખની જઈ કહ્યું છે કે:-

“મધુકરમદિરાહ્યાઃ શંસ તસ્યાઃ પ્રવૃત્તિમ્ ।

વરતનુરથવાસૌ નૈવ દષ્ટા ત્વયા મે ॥

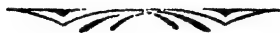
યદિ સુરમિમવાપ્સ્યસ્તનમુલ્લોચ્છવાસગંધં ।

તવ રતિ મવિષ્યત્પુંડરીકે કિમસ્મિન્ ॥

અર્થ:-હે ભરમા ! મદિરાના સરખી આંખવાળી સ્ત્રીની ખબર જો તું જાણતો હોય તો મને કહે. અથવા સુંદર શરીરવાળી તે સ્ત્રી તારા જોવામાં નથી આવી. જો તે સોના મુખનો ગંધ તે લીધો હોત તો તારી પ્રીતિ આ કમળ વિશે થાત નહિ. આ રીતે પ્રેમપાત્રના વિરહથી વિરહીની કેવી વિચિ-

ત્રાવસ્થા થાય છે, તે આમાં જણાવ્યું છે. માટે પ્રેમ એજ મોક્ષનું સાધન છે.

સૌ કાર્ય કરતાં આ વિકટ કાર્ય છે. આવો અમૂલ્ય પ્રેમ મેળવવા પૂર્વ સંસ્કાર-પ્રભુકૃપા ને સત્સંગ સાથે દૃઢ સંકલ્પ-વાળી સાચી ઉપાસના જોઈએ. ગુલાબ વાવવાને જેમ પોચી જમીન કરવી પડે છે, તે જ મુજબ આ શરીરરૂપી ભૂમિકામાં પરમાત્મારૂપી ગુલાબ વાવવા હૃદયને ઇન્દ્રિયનિગ્રહ સાથે તિતિક્ષા, જ્ઞાન, અને દયાવાળું શાંત નિર્મળ મન કરવું જોઈએ. સદ્ગુરૂની કૃપાથી સંસ્કારી આત્માઓ અડગ શ્રદ્ધાથી ગમે તેવા બારીકમાં બારીક પ્રસંગોમાં પણ રાજા હરિશ્ચંદ્રની માફક સત્ય સાચવે છે. ત્યારે તેવાઓને હરિશ્ચંદ્રની માફક જ સંકર જેવા મહાદેવ પ્રસન્ન થઈ આત્મપ્રકાશ સાથે દર્શન આપે છે. એ માટે વસિષ્ઠ જેવા ગુરૂ જોઈએ કે, જેણે હરિશ્ચંદ્રને એકજ બોલમાં સત્ય સમજાવેલું કે, “બેટા મર્દ ઓ હે કે જીસને હવસકો મારા.” એકંદરે આવા આવા મહા પુરૂષોના શ્રદ્ધાપૂર્વક નામથી પણ સત્ય જ્ઞાન મળવું જોઈએ. પણ અનેક જન્મનો સંસ્કારી તે જીવ જોઈએ. એકંદરે પ્રેમથી સૌ હેઠ છે. એ જ આ સાચા પ્રેમનું સત્વ છે. એ વિષયનો હેતુ એટલેથી જ સમાપ્ત કરીશું.

પ્રકરણ ૧૪મું.

જ્ઞાનનું સાધન ભક્તિ.

સવાલ:—સર્વ દુઃખનો નાશ શાથી ?

જવાબ:—ભક્તિ, તથા તેથી થતા આત્મજ્ઞાનથી.

વેદાન્તાર્થવિચારેણ જાયતે જ્ઞાનમુત્તમમ્ ।

તેનાત્યન્તિકસંસારદુઃખનાશો ભવત્યનુ ॥

(વિવેકચૂડામણિ)

અર્થ:—વેદાંતઅર્થનો વિચાર કરવાથી ઉત્તમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી એ જ્ઞાનથી તુરત સંસારસંબંધી દુઃખનો નાશ થઈ જાય છે.

ભજનો.

“ ચાલ લાવણી-રાહ ”

શ્રી કૃષ્ણની ખંશી.

બાળ મન મોહનકી ખંશી, કલેજેમેં જ્યું નાગન ડંસી (ટેક)
ખીત ક્યાં ગઈ આજ રજની, કહું મુખ બહેન સુનો સજની,
બાળ ગોકુલમેં કપટ બજની, બૂલ ગઈ ભજન સદા ભજતી;

મેં સોઈ થી નિંદમેં મેરે, બાળ કરે પયપાન;
બાળ ખંશી બેરન બંનમે મોહ લગા કલેજેમે બાણ;
રાખ બૂલ ગઈ મેં કપટ ફંસી કલેજે મેં જ્યું

નાગન ડંસી—બાળ-ટેક.

જાદુગરે ખંશી લલકારી, તડકતી રહી રેન સારી;
ચલી જઈ ઘરેક નીકશ પ્યારી, બૂલ ગઈ ચીર સુંદર સાડી.
નગન તન મન મગન મેરે છુટ ગઈ સખ લાજ,
કાજળ નેન ન દીયો નહિ સુરમે મેં હુંદતહું પ્રીજવાજ;

લાજ તું રખએ માખણશી—ટેક.

નેહ નટવરસે લગો, આલી શીરૂં બન બનમેં મતવાલી,
મીલા નહિ કહાન કપટ ખ્યાલી, કહિતકી મોહન બનમાલી.
મોહન મોહન મે કહરે, બીચ મીલે નંદલાલ,
ખાલ સખી સખ સંઘ બીરાળે, મોહે કરી રહે ખુશી.
ચાલ; ચાલ ચાલત ચાલે હંસી—કલેજેમેં ટેક.

લેટ ભઈ મોહનસે મેરી, બંશરી મુખમે હાથ ;
છબી નીરખત મનસા ફેરી, ન જાણું મેં ગોવિંદ ગત તેરી.
બાર બાર મેં ચરણ પડું રે, બીનય કહું કર જોડ,
દાસ કરીને શરણે રાખો, જય જય નંદ કીશોર,
ભોર નિત્ય સમરૂં ચઢુબંશી, કલેજે મેં જયું નાગન હંશી
ટેક—બજી૦

મન મોહનકી બંશી કલેજેમેં, જયું નાગન હંશી.

રામભક્તિ વિષે.

ચાલ લાવણી. રાહ એજ.

ભજો મન રામ સદા રમતા, છોડી દે મોહ મમતા,
મોહકી સૈન્ય અતિભારી, લશ્કરી લોભ કરે ખવારી;
કામ ઓર ક્રોધ રહે જારી, દીનકર દીયા કપટ જારિ—ટેક.
આશા તૃણા પાપનીરે, મદ મત્સર અભિમાન;
દંભ કપટ દો દંત પીથકે, લેવે તુમારા જાન;
પ્રાણકી આશા કોણ રખતા, છોડી દે મોહ મમતા.
ભજો મન—ટેક.

અકળગત એહી સમજ માયા, અમ્મર નહિ રહે તેરી કાયા;
રંક જીયું સ્વપ્ને રાજ પાયા, ગઈ જીયું તરૂવરકી છાયા.
મૃગ તૃણાકે નીરકોરે, જો ચાહત મન જૂલ;
નીર નહિ એ સમજ સોચ કર, તપી ધૂળકી ધૂળ.
જૂલ માયામે મુરખ રમતા—છોડી દે મોહ માયા મમતા.
સજન સુત નાર એહી સારે, કુંડુંબ પરિવાર મુલક હારે;
તું અપના કર ન્યારે, ગયે સૌ છોડ તુજ ખ્યારે.

જુઠો આ સંસાર છે રે, માત તાત પરિવાર;
 વધી ઘટીકો દેખદેખકે, કયું હોતા લાચાર,
 ધ્યાન સદ્ગુણે કરો સમતા, છોડી દે મોહ માયા મમતા.

ટેક—ભજો મન.

એહિ સંસાર દેખ સ્વપ્ના, જગતમેં કોઈ નહિ અપના
 મંત્ર શિવ સોહં બ્રહ્મ જપના, અચળ અવિનાશીરૂપ અપના
 મન બુદ્ધિ, ચિત્ત અહંકારસેરે, પંચ વિશે અરૂ પ્રાણુ;
 પંચ તત્ત્વ તીલ તુંહી ન જાણે, તુંહિ તો સખકુ જાણુ
 જ્ઞાન, ગત કરત સદા રમતા, છોડી દે મોહ માયા મમતા.

ટેક—ખે વાર.

રાગ ભજન. (લાવણી)

તુળશી મગન લયે, રામ ગુણ ગાય કે;
 રામ ગુણ ગાય કે, સીતા રામ ગુણ ગાયકે.—ટેક.
 કોઈ ખાવે શીરા પુરી, ભોજન બનાકે;
 સાધુ ખાવે સુકા દુકડા, ભોગ ધરાકે.—ટેક.
 કોઈ રહેવે બાગ બગીચા, હવેલી જુકાગે;
 સાધુ રહેવે દુકી ઝુંપડી, ધુનિયા ધકાગે—ટેક.
 કોઈ ચડે હાથી ઘોડે, પાલખી મંગાકે;
 સાધુ ચલે નંગ પાંખે, કીડીયા બચાગે—ટેક.

(ભક્ત તુળસીદાસ)

વિયોગી માસુક.

શેર પીલુ—રાહ ભજન.

ભજ મન રામ, રહી આશ થોડીરે, થોડીરે, થોડી;
 આશ થોડી—ટેક.

સાથ સનેહી લેવન આયે, સંગ લીયે કાષ્ટકી ઘોડીરે
 ઘોડીરે, ઘોડી; આશ થોડી—ટેક.
 છૂટે કેશે રે, ત્રિયા રૂપતહે; બીછડત મોરી હંસાકી
 ભેડીરે, ભેડીરે, ભેડી; આશ થોડી—ટેક.

ધીરજ ધર ઓ બાળ અભાગની, જીને જોડી ઉને તોડીરે
તોડીરે; તોડી; આથ થોડી.
(મુન્સી હથ્ર)

પદ (રાગ રુમાવ)

તજ મન કુમતા કુટિલકો સંગ
જાક્ષી સંગતે કુબુદ્ધિ ઉપજત હે, પંદત મજનમે મંગ ॥
તજ૦ ॥ ૧ ॥
કૌવેકું કવા કપુર ચુગાવત, શ્વાનહી ન્હાવત ગંગ ।
સ્રરકું કીનો અરગજા લેપન, મર્કટ આભૂષણ અંગ ॥
તજ૦ ॥ ૨ ॥
કહા મયો પયપાન પિલાવત, વિષદુ ન તજત મુજંગ ।
આનન્દધન પ્રમુ કાલી કાંબલીયા, ચઢત ન દુજો રંગ ॥
તજ૦ ॥ ૩ ॥

(આનન્દધન પદસંગ્રહ)

રાગ જોનપૂરી.

“કાચી પર બડાઈ કરનારને અર્પણુ.”

કાચી મીટીકા દેહેરા ઓ ચેતન, કાચી મીટીકા દેહેરા-ટેક.

પડ ગયા બુંદ બીખર ગયા દેહેરા, લોક કહે ધરમે રાચો
ચેતન—કાચી-ટેક.

બિપર પતને આભુષણ સોવે, બીતર ખોત અંધેરા;
ઓ ચેતન-ટેક.

જુઠા ઠાઠ ઠઠા દુનિયામેં, જુઠા તન ધન મેરા ઓ ચેતન
--ટેક.

નવલ કહે છીન છીન મત બીશરો, ઓ જગમે નહિ તેરા ઓ
ચેતન-ટેક.

(મહારાજ નવલચંદ્ર)

પ્રભાતીયું.

(ખીલાસ દાદરો-ખોપર સમ)

જાગીએ જોપાળ લાલ, પંખી બન જોલે—ટેક.
રવિ ભયો ઉદેમાન, પંખી સબ તુષ્ઠમાન
ભમર કરે ગુંજગાન, કમલ નેન જોલે—ટેક.
શશીકલા સીધલ થઈ, ચકવી પીયા મીલન ગઈ
અતિ સુગંધ પવન મંદ, હમપાંત ડોલે—ટેક.
સુરદાસ કહે જાયો પ્રભાત, પનીહારી પ્રભુ ચરન જાત
ઝાંઝર કરત સુંદર નાદ, ઝમકાર જોલે—ટેક.

(ભક્ત સુરદાસ)

ગોડી-ચોતાલ. (વિપર સમ)

શંકર વિષધારી ચંદ્રમા લલાટ ધરેરી,
ખિભૂતી ખસ્તર અંગ, ગળે રૂંઢ માળા સોઢે નાગકારી,
શંકર—ટેક.

જટા મધ્યે સોઢે ગંગ, પાર્વતી અંગ;
એક હાથ ત્રિશૂળ, એક હાથ ડમરૂ હમકારી—શંકર—ટેક.
કામ ક્રોધ ખસ કીને, પ્રખવ વાહન લીને
એશે શંભુ મહાદેવ, દેહ લીલાધારી.
સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાલ લોક, શંભુજીકે નામ લેત,
તાનસેન તીજ લીગ લાગી તારી—શંકર—ટેક.

(તાનસેન)

તોડી ચોતાલ (નૈપરસમ)

છોટોસો કનૈયો એક સુરલી મધુર છોટી
છોટેસે સખનસંગ—છોટી પાઘ શીરકી—છોટો—ટેક.
છોટીસી લકુટી હાથ છોટ—ખછલીએ સાથ
છોટી કટ છોટી પટ—છોટી પીતાંબરકી—છોટો—ટેક.
છોટેસે કુંડળ કાન મુનિ મન છુટે ધ્યાન
છોટી છોટી જોપી સબ આઈ ઘરઘરકી—ટેક.

નંદદાસ પ્રભુ છોટે, બીધી બાવ મોટે મોટે;
ખાચો હે માખન, સોભા દેખત બદનકી—ટેક

(ભક્ત નંદદાસ)

મલાર ચોતાલ (ઇ. પરસમ)

ઇન્દકી અસવારી પપૈયાને ખુબ કીની;
દેશ દેશ ખબર દીની—ઇન્દકી—ટેક૦
ઘોઘો ગરબે ન ગોર બાજે, ઘો ઓરવા નિશાન બાજે;
બોદરાકી ફોજ, તાન ધરાકી તીરકારી,
દાવે નીર કે નીર, તોલા ગોલા તોપા છુટે; કા કરત
બીન હનુમાન બિનહીકી ગત ન્યારે;
તાનસેનકો પ્રભુ તુમ બહુ નાયક, બકો પીયા,
પરદેશ ઉનહુકો જગમારી;—ઇન્દકી૦—ટેક

(તાનસેન)

ખમાચી ચોતાલ (ઇ. પરસમ)

સિતા જેસી સતી નાહીં બ્રાતી લછમનસેં નાહીં;
રામસેં રાજા નાહીં, બલિભદ્ર જેસે ખીર હે. ટેક.
અગ્નિસેં તેજ નાહીં, જળસે શીતળ નાહીં;
નારદસેં ગુની નાહીં, કૃષ્ણ જેસે આહીર હે. ટેક.
બ્રહ્મા જેસે પંડિત નાહીં, દાતા તરવરસે નાહીં;
ધનવંતરીસે હકીમ નાહીં, ગોરખ ફકીર હે. ટેક.
કહે ગુલાબરાય, દીલમેં કીયો ખીચાર;
નાનકસેં સાધુ નાહીં, ભક્ત કખીર હે. ટેક.

(ગુલાબરાય)

નસીબની બલિહારી.

(ગઝલ) સદા સંસારમાં—એ રાહ.

હબરો હાથ પછડાયે, કશું વળનાર નથી;
લલાટે લેખ લખ્યા, કોઈથી ટળનાર નથી.

પ્રજ્ઞા વિજ્ઞા અને શંકર, સમાન ઉથાપી શકે;
 વિધિના લેખમાં, કોઈ મેખ મારનાર નથી.
 પડે વરસાદ છતાં, ચાતકો તરસ્યા મરે છે;
 નથી ઇચ્છા વિધિની, તે કદી મળનાર નથી.
 હજારો ચત્તન કરો, કે મથી મરો છતાંયે;
 રૂતુવિષ્ણુ વૃક્ષ કદી, વિશ્વમાં કૃણનાર નથી.
 બહુ મંત્રો અને તંત્રોવડે, લાવી ન ટળે;
 સહી ખેસી રહો, બીજો કશો ઉપચાર નથી.
 બળો ફફડો કદી ઉપાધિ, લાખ વેઠી મરો !
 વિધિથી ઉલટા, ઉચ્ચારને અધિકાર નથી.
 ક્રિયા શક્તિ ચલાવે, તંત્ર આ પ્રજ્ઞાંડતણું;
 તમારું કે હમારું ધાર્યું, કંઈ થનાર નથી.
 હિણી રાત્રી ફરી વળી, થયો છે અસ્ત રવિ;
 ભરાતા ટોપલા અધિકાર, ખૂટનાર નથી.
 વાવ્યાં છે વૃક્ષ જેવાં, પામવાં એવાંજ ફળો;
 ક્રિયાના ત્રાજવામાં, લેશ ફેરફાર નથી.
 કરેલાં કર્મનાં કૃણ, ભોગવો આધીન રહી;
 ચુકાવો આગલાં દેવાં, તેમાં ઉપકાર નથી.
 લખ્યાં દુર્ભાગ્યનાં દુઃખો, ટળે તે કેમ કરી;
 નિભાવો યોગ અનેરો, ફરી મળનાર નથી.

(વસંત)

તમારા દેશને માટે.

(ગઝલ) રાહ કવાલી.

“કશુંના થઈ શકે અમથી” અરે ઓ એમ વહનારા !
 જરા તો લાગણી રાખો ! તમારા દેશને માટે.
 ન ભીરૂતા બતાવી દો, થયા કાં સુસ્ત ને એદી !
 જરા તો આંખ ઉઘાડો, તમારા દેશને માટે.
 પડ્યા જે કારમા ધા તે, મુઠે મોંઢે સહન કરતાં;

બહુ ઉઘ્યા હવે જાગે, તમારા દેશને માટે.
કરો જે કાંઈ બને તે, તે, વિસરી દ્વેષ ને ઇર્ષ્યા;
તજ દો દંભ મગરૂખી, તમારા દેશને માટે.
ધરો ના ભાવના કો દિ, તવંગર યા ગરીબીની;
સમર્પો તન મન ધનને, સદાના દેશને માટે.
ભૂમી ને આસમાનોને, ધ્રુજવી હાંકથી દેતા;
ગયા એ વીર નર તે તો, તમારા દેશને માટે.
સુખોને દેહના ભોગે, કરીને દેશની સેવા;
ગયા જે જે બધા હીરા, સદાના દેશને માટે.
તમારી જાતને માટે, તમારા બ્રાતને માટે;
સદા સ્વસ્વ અર્પી દો, તમારા દેશને માટે.

(વિવિધ ગ્રન્થમાળા) ૧૯૭૪ (અરૂણ).

માતાની ભક્તિ.

(ભક્ત મારગ શૂરાનો, નહિ કાયરનું કામ જોને) એ રાહ.
જતન કરીને રાખ હૃદયમાં, મા ભવતારક શ્યામા જોને !
હો મન ! તું જોને હું જોઉં, અવર ન પામે લાગ જોને !
કામ ક્રોધને ભૂરકી નાંખી, જા મન તું એકાંત જોને !
રાત દિવસ રસનાએ રહજે, માડી કેડું નામ જોને !
મલિન વાસનારૂપી મંત્રી, ફરકે ન તારી પાસ જોને !
જ્ઞાન નેત્રનો ચોકી પહેરો, સાચવજે દિન રાત જોને !
મનડા ! વાટ વિકટ છે વસમી, રહેજે ખુબ હુશીઆર જોને !
પળ પળ માનું નામ સમરજે, વાટ ખડગની ધાર જોને !

વિવિધ ગ્રન્થમાળામાંથી સંવત ૧૯૭૪

(શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ.)

[માતા શ્રી મહાકાળીની પાર્થના]

(ભક્તિનો માર્ગ શૂરાનો, નહિ કાયરનું કામ જોને) રાહ.
સાંભળજો શિષ્યામણુ દઉં છું, મનની ખેતી કાજ જોને;

માનવરૂપી જમીન પડતર, દેશે સોના પાક જોને.
હરિ નામની વાડ કરજો, લેશ નહિ તુકસાન જોને;
વાડ કરીને નિર્ભય રે'જો, યમ નહિ મુકે પાગ જોને.
સો વર્ષ પણુ એ ખેતરનો, પટો ન પૂરો ન થાય જોને;
લગણી જ્યમ ફાવે તેમ કરજો, જાણી નિજનો માલ જોને.
ગુરૂ મંત્રનું બીજ વાવીને, ભક્તિ વારિ સીંચો જોને;
શ્રદ્ધા ને ધીરજ રાખીને, અમુલ્ય રૂળને લણજો જોને.

વિવિધ ગ્રંથમાળા ૧૯૭૪-શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ.

રાહ-ભજન ધુન.

રૂળ રૂળ રૂળ મન ! રૂપનિધિમાં રૂળ રૂળ ! ટેક.
તળ વિતળ પાતાળ ખૂંદ, પામશે તું પ્રેમ ધન;
કમર કસી શોધ શોધ, હૃદયમાં જ વૃંદાવન—રૂળ.
ઝળહળાંતી જ્ઞાનજ્યોતિ, હૃદય મંદિરે સુહાવ;
સતત પ્રેમ જ્ઞાન ભક્તિ, રક્ષિતમાં તું મ્હાલ મ્હાલ—રૂળ.
રૂમ ઝુમ ઝુમ નાદ થાય, ધ્યાન સુરતિમાં જાય;
નમી નમી ગુરૂ દેવ પાય, કબીર લીન થાય થાય—રૂળ.
(શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ).

શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માની પ્રાર્થના.

ભજન-રાહ. (આરતી)

હીન જનોપર કરુણા કરશે, કેશવકુંજ બિહારી;

માધવ મનમોહન, મધુસૂદન મોહન સુરલી ધારી.

જય-જય દેવ હરે !

કાલીય મર્દન, શ્રીવૃજનંદન, કાતર ભવ ભય ભંજન હે;

ત્રિભંગી, મોરમુકુટ ધર, નટવર, શ્રી રાધા મનરંજન હે.

જય-જય દેવ હરે !

ગોવર્ધન ધર ગુંજ ભૂષણ, દામોદર રાસ બિહારી;

કંસ નિકંદન, સુર મુનિરંજન, યમુના પુલિન બિહારી.

જય-જય દેવ હરે !

(તારાપદ)

ગુરૂ મહિમા.

ત્રિતાલ રાહ.

રામ નામકી કમાઈ હમારી, ખાત ન ખૂટે ચોર ન લૂટે;
યમકી લે ન રહાઈ—ટેક૦

ખડે રાજ ગુરૂ સાહેબ મેરા, તાકી દુકાન ધરાઈ;
ઉવાહુકી નોકરી પાવત હુંમે, હરદમશે હજુરાઈ.
સાધુ સંતકો કીયે દલાલી, સુમરન સોદા કરાઈ;
જામે તોટા જુગ જુગ નાવે, વસ્તુ વિના ગ્રથ પાઈ.
સત સ્વરૂપ સત ધામ હમારા, જહાં સંત કોઈ જોઈ;
ઉવાહા કમાઈ પહોંચાઈ ધણીને, આપ રહે અળગાઈ.
નિર્મળ વણુજી કરી આયકે, હરિગુણ સંત સહાઈ;
બહાલ મોરારે પ્રતાપે છોટા, પટા અચળ પદ ગાઈ.

(છોટમ કૃત)

નિર્ધનની પાર્થના

રાગ (ભીમપલાસ)

નિર્ધન આવરે રે, ભજ મન રામ નામ લેતું—૨
કોઈ સંગ લડત કોઈ સંગ ભિરત, મત દુઃખ પાવોરે
ટેક.

જગત તજ ઓર લોભ માયા, કામ ક્રોધકો ત્યાગ,
પ્રભુ નામ ધાઓરે—ભજ મન રામ.—ટેક.

રામ નામકો ધાર મનમેં, કૃષ્ણ નામકો સાધરે;
તબ તો હો નરતેરી મુક્તિ, હરભજન કર હરકિશોરી,
ગર્વ માનકો ત્યાગ પ્રભુ નામ ધાઓ રે.—ટેક.

(ઉસ્તાદ નેનખાં)

મુ. મુરાદખાદ.

એક આશક પ્રત્યે માશુકની પ્રાર્થના.

(ગજલ)

બે વજે કયું કફ હો, અમારી ખતા નહિ;
કોઈ કશુર હમશે તો, અબ તક હુવા નહિ. ટેક.
ખાતે હમે સુનાતે હો, તુમ ખાકે માલજર;
સરચેકી મુફલશીમે, કોઈ આસના નહિ.
મહેરે ગરીબ ખાનેકો, ઘર અપના જાનીએ;
તકલીફ કીજીએ તો, તકલુફ જરા નહિ.
નખ્ખ મેરી દેખકે, કહેને લગા તખીબ;
એ ઇસ્કકા ખીમાર હે, ઇશકકી દવા નહિ.

(ઉસ્તાદ કાસમ)

પ્રલાપો પ્રેમીના દીલના

પ્રલાપો પ્રેમીના દિલના, સનમ જાણે ઘણી જાણે;
'તૂંહિ તૂંહિ' નાદ ઘાયલના, ઘવાયાં હોય તે જાણે.

પ્રલાપો પ્રેમીના દિલના૦

વિલાપો જનકીજીના,

ખુઝે શું લોક લંકાના ?

પિછાને કોઈ હનુમાના, ખરેખર રામજી જાણે;

પ્રલાપો પ્રેમીના દિલના૦

મીરાંનાં પ્રેમ આંસુને,

કઠિન રાણાજી શું જાણે ?

બનેલું ઘેલું એ જાણે, ખરું શ્રી કૃષ્ણજી જાણે.

પ્રલાપો પ્રેમીના દીલના૦

બધી ખાબુ ખરાબીની,

સખત મસ્તી ખરાબીની;

સૂફિઓ હોય તે જાણે, અગર દિલ્હાર ! તું જાણે.

પ્રલાપો પ્રેમીના દિલના૦

જિગર ઉસ્તાદ સાગર શાહ,
 ડુબ્યું હાં પ્રેમ ધર્મ પ્રવાહ;
 ડૂબેલાં હોય તે બાણે, અગર બસ ઓં સનમ બાણે.

પ્રલાયો પ્રેમીના દિલનાં
 (દિવાનેસાગર)

(વેદાંત સિદ્ધાંત) ભક્તિ રાણી

ભજન-રાહ

ભક્તિ કર, ભક્તિ કર, પ્રીત આરત ધરી;
 હરિ ગુરુ સન્ત પર ભાવ આણી,
 ધ્યાનથી માનથી ભક્તિ અદ્વિતીયથી

વેદનો લેહ લેજે પ્રમાણી—ભક્તિ
 સન્ત જન અનુભવે ગાય રવ નવ નવે,
 પૂર્ણ ઉલ્લાસથી પ્રેમ વાણી,
 ભક્તિને બારણે જ્ઞાનને કારણે,

મુક્તિ દાસી ભરે રોજ પાણી—ભક્તિ
 સુખ અને દુઃખ એ મન તણાં ભ્રમણુ છે;
 મન સમ ન એ ખરી ઝિન્દગાની.
 સત અસત ઉભયથી વસ્તુને પર જુવે;

સકળ સંશય ખુવે ભક્ત જ્ઞાની—ભક્તિ
 પ્રેમ તલ્લીનતા દીનતા આવતાં;
 સાત્વિકી વૃત્તિ અન્તર સમાણી.

હરિ હરિમય બધું, વિશ્વ આ વિલસતું;
 હરખતું હૈયું નિજ રૂપ બાણી—ભક્તિ
 બાણ પ્રારબ્ધની ગુરુ મુજ પાલટી;
 દાસ સાગર તણી શી કમાણી.

શું તજે ? શું ભજે ? પ્રણવ ધ્વનિ છે બજે,
 લાડ કરંતી ભલે ભક્તિ રાણી—ભક્તિ
 (દિવાને સાગર)

ઘેલા જોગી

હમ ઘેલા જોગી ! ઘેલા ! પાગલમેં પહિલા ! પહિલા !
 મા લક દેખા મય પ્યાલીમેં ! ખુલ્લા હુવા છુપેલા !
 હમ જોગી ઉસપર ઘેલા જી ! ઔર કીસીકો કયા ?
 મન ઘેલા કોઈ ! ધન ઘેલા કોઈ ! જવાન જોખન ઘેલા !
 બન્દા એસા ઇસ્ક દીવાના, સખસે પાગલ ઘેલા !
 હમ પાગલ જોગી ઘેલા જી ! ઔર કીસીકો કયા ?
 દર દર ફિરતા રંજ ઉઠાતા ! બોલત “લયલાં ! લયલાં” !
 અકલ શુમાયા ! જિગર જલાયા ! એસા મજનૂં ઘેલા !
 હમ ઇસી કિસમકા ઘેલા જી ! ઔર કીસીકો કયા ?
 ચશ્મનૂર ! ચલ્લુ ભર દારૂ ! ઉલ્લુ દિલ બહલાયા !
 જિંક્ ફિંક્ દરકાર છુડાકો, ઇશ્ક ફકીર બનાયા !
 હમ વોહિ નૂરકા ઘેલા ! જી ! ઔર કીસીકો કયા ?
 કાતિલ ઝખમો હમને ખાયા ! ગઝલ કબાલી ગાયા !
 અજબ દર્દપર રહમ સનમકી ! કાયમ રંગ ખીલાયા !
 હમ ઉસી સનમકા ઘેલા જી ! ઔર કીસીકો કયા ?
 તન મન ધન કુલ ઇઝત આબરૂ, શરાબમેં સિલગાયા !
 ઉસ લડકેપર ખડા જોગીકો, નાચનયાં સિખલાયા !
 હમ ચેહિ નાચકા ઘેલા જી ! ઔર કીસીકો કયા ?
 બડી ખુશીસે અપની દુનિયા, અપને આપ જલાયા !
 આપ જલાકે આપ જીલાના ! એસા લેખ લગાયા !
 હમ ચેહિ લેખકા ઘેલા જી ! ઔર કીસીકો કયા ?
 સાકી મિલા પીલાનેવાલે ! ઘેલા હાલ બનાયા !
 સુરસિંહ શુદ્રરાજ રહમસેં, સાગર ડુબ ગઈ માયા !
 હમ ઘેલા કછુ કમાયા જી ! ઔર કીસીકો કયા ?

(દીવાને સાગર)

ભજન

(ગજલ રાહ)

જગત કુલ રેયનાકા સ્વપના, સમજ મન કોઇ નહિ અપના;
કઠણ મદ લોભકી ધારા, વોહમે જાત સંસારા-૧
ઘડા જળ નીરકા ટા, પત્તા જયું ડાલશે દુટા;
ઐસી ન રહે જીવગાની, સવેરો છોડ અભિમાની-૨
ન ભૂલો દેખ તન ગોરા, જગતમેં જીવના થોડા;
તળે મદ લોભ ચતુરાઈ, રહો નિઃશંક જગમાંહી-૩
સજજન પરિવાર સુતદારા, સખ એક રોજ હે ન્યારા;
નિકશ જળ પ્રાણુ જાવેગા, નહિ કોઈ કામ આવેગા-૪
સદા મન જાન એ દેહકો, લગાવો સત્ નામ નેહકો;
કટે ભ્રમ જાળકી ફાંસી, કહે કબીર અવિનાશી-૫

—: શયેર :—

સારાસાર ભજ રામ એક, રામ કરત જગત્ કામ;
અસંગ રહત હે જગત્સે, કબીર કરે સલામ.

(ભકત કબીર)

પરચુટણ શેર અને દુહા.

— દુહા —

સાચ સમાના તપ નહિ, જૂઠ સમા નહિ પાપ,
જાકે હિરદે સાચ હે, વાકે હિરદે આપ.
ચાહત વો કિશ કામકી, અનચાહતકે સંગ
દીપકકે મન ભાવના, જલ જલ મરે પતંગ.
જેવું પાકું ખોર, તેવું મન દુર્જનતાણું,
ભીતર કઠણ કઠોર, બહારથી બિંબ રતુમડું.
વીરલા નર પંડિત ગુણી, વીરલા બુજનહાર;
દુઃખ ખંડન વિરલા પુરૂષ, વીરલા બુદ્ધિ ઉદાર.

પ્રીતિ નિભાવન કઠિણ હે, કોઈ મત કરીયો પ્રીત;
 મર જાના તો સહજ હે, કઠિણ પ્રીતકી રીત.
 દિલહારી દિલહારની, શું સમજે સંસાર;
 દિલનું દ્વાર મળ્યા વિના, મળે નહિ દિલહાર.
 અનહોની પ્રભુ કર શકે, હોનાર મીટ જાય;
 તુળશી ઇંસ સંસારમેં, પ્રભુ ભજન સુખદાય.
 સુખી સુખી સખ કોઈ રહે, સુખમે જાણત નાય;
 સુખી સ્વરૂપ આત્મ અમ્મર, જો જાને સુખ પાય.
 સુખકે માથે સીલ પડો, હરિ હૃદયસે જાય;
 બલીહારી આ દુઃખકી, પલ પલ રામ સંભરાય.
 કહાં ચુનાવે મેડીયા, કરતા દોડાદોડ;
 ચીઠ્ઠી આઈ રામકી, ગયે પલકમેં છોડ.
 ધન એસા સાચીએ, જો ધન આગે હોય;
 મુંઠ માથે ગાંઠરી, જાત ન દેખા કોય.
 તુળશી તલખ ન છોડીયે, નિશ્ચય લીજે નામ;
 મનખ મનુરી દેત તો, કયું કર રાખે રામ.
 રામ નામ તો રતન હે, જીવ જતન કરી રાખ;
 જખ પડેગી સંકટી, તખ રાખે રઘુનાથ.
 નિરાકાર હરિ રૂપ હે, પ્રેમ પ્રીતસે સેવ;
 જો માંગે આકારકુ, તો સંતો પ્રતક્ષ દેવ.
 સંત વક્ષ હરિ નામ ફળ, સત્ગુરૂ શબ્દ વિચાર;
 એસે હરિજન ન હોતે, તો જલ મરતે સંસાર.

આગળથી થયેલા ગ્રાહકોનાં નામ

નામ	સ્થળ	નામ	સ્થળ
હારમસજી સોરાયજી	સુરત	„ જીવાજી પેસ્તનજી	„
વિશ્વનાથ મણિશંકર	„	„ લુકમાનજી કરીમભાઈ	„
રણછોડદાસ મોતીલાલ	„	„ જલભાઈ દાદાભાઈ	„
મરજેરજી અસ્પંદીઆરજી	„	„ માણેકજી હોરમસજી	„
વેણીલાલ નરોત્તમદાસ	„	„ યમનજી હોરમસજી	„
„ ભગવાનદાસ ગોપાલદાસ	„	„ મથુરાદાસ દેવરામ	„
„ જમનાદાસ હરગોવનદાસ	„	„ સી. સી. વડીલ	„
„ ધર્મશરલાલ હરજીવનદાસ દર,	„	„ કેશવજી વીરજી	„
મનુભાઈ હરીશંકર પંડ્યા	„	„ રાણુલા આર્ય હિતવર્ધક કુા,	„
„ માધવપ્રસાદ મોહનલાલ	„	„ ચરણદાસ ચત્રુભુજ મોરારજી,	„
„ જમનાદાસ જેઠીસનદાસ	„	„ અમરજી કાનજી	„
નાનાલાલ દુર્લભદાસ	„	„ ચંદુલાલ ડાહ્યાભાઈ	„
ભોગીલાલ કૃપાશંકર	„	„ પ્રેમજી ગોકળદાસ	„
મનુભાઈ નાનાભાઈ હરિદાસ	„	„ જમનાદાસ લક્ષ્મીદાસ	„
ધનજીશાહ હોરમસજી	„	„ માણેકશા દોરાયજી	„
ગોવિંદભાઈ કલ્યાણભાઈ દેસાઈ,	„	„ દીનશાજી સોરાયજી	„
„ મૂળજીભાઈ આશારામ મુંમઈ	„	„ ડાહ્યાભાઈ પુરશોત્તમ ઠકર	„
„ નાથાલાલ ચંદુલાલ	„	„ કરશનદાસ ગોવિંદજી	„
„ વીરચંદ ભાઈચંદ આચાર્ય	„	„ ગોકલદાસ પરસોત્તમ	„
„ જમનાદાસ રામદાસ	„	„ ડાહ્યાભાઈ તુલસીદાસ	„
„ કાનજી સુંદરજી ઠકર	„	„ જગજીવન મોરારજી	„
„ પીરોજશા દાદાભાઈ	„	„ કનૈયાલાલ નગીનદાસ	„
„ નાથાભાઈ લલ્લુભાઈ	„	„ ઝેવીઅર મેરીકેરનહાસ	„
„ પી. એફ. ઘડીઆળી	„	„ નરીમાન કાવસજી દસ્તુર	„
„ ખોળ કરમાલી રેમતઅલ્લા,	„	„ એદલજી હોરમસજી	„
„ બદેઅલ્લી ઇસ્માઈલ	„	„ સાવકશા દારાયશા ચેરમેન	„
„ સોરાયજી એચ. (વાંદરા),	„	„ સોરાયજી મેરવાનજી મીસ્તરી	„
„ ડોસાભાઈ દોરાયજી	„	„ લક્ષ્મીશંકર વેણીરામ શુક્લતાઈ	„
„ રામસી નરપત	„	„ અવિયળભાઈ બાપુભાઈ પાલેજી	„
„ ખોળ મહમદ જુમ્મા	„	„ જેરામ દેવજી કુંભારીઆ (કચ્	„

નામ	સ્થળ
„ એમ. જી. દુવારકાદાસ મદ્રાસ	
„ હોલ્કરચંદ દયાળદાસ કરાંચી.	
„ શેઠ હરિદાસ નારણદાસ ધોલેરા	
„ અમૃતલાલ સુંદરજી એડન	
„ તેમુરસ ગુસ્તાદજી દલાલ આણુ	
„ પ્રાણુશંકર વાલજી પંડ્યા ધોરાજી	
„ દકર કાકુ રામજી કલકત્તા	
„ પટેલ ગોવિંદ ખુશાલ ભરૂચ	
„ દીનશાજી દાદાભાઈ અમલસાડ	
„ ડાહ્યાભાઈ મંગલજી વાલોડ	
„ ચુલીલાલ હરગોવન નવસારી	
„ પેમ. કે. દેસાઈ રંગુન	
„ હીમતરામ કાશીરામ હાસોટ	
„ ખોળા મેરામલી કાસમ થાણા	
„ ધનપ્રસાદ એચ. વકીલ અજમેર	
„ શ્રી મોલીરામ તારવાળા ઇંદોર	
„ પેત્તનજી કુંવરજી અમદનગર	
„ શાપુરજી ભોખાજી ઉંમરગામ	
„ નાગજીભાઈ ગીરધરભાઈ પાણિયા	
„ પરમાનંદ રામપાલજી કીસનગઢ	
„ મુલાવભાઈ જીવણજી બારા	
„ નરસી નેનસી કલકત્તા	
„ કાશ્વર વધાભાઈ ભરૂચ (વાગરા)	
„ રણછોડ જોરામ અંબાર (કચ્છ)	

નામ	
„ કુમારશ્રી પુંજ ખાચર કે.	(લા)
„ લીલાધર ડાહ્યાભાઈ રંગુન	
„ એલ. ડી. સાંગણી રંગ	
„ જમીએતરામ કીરપાશંકર	
„ ગીરધર મતોર જંમુસર	
„ મણીભાઈ જીવણજી વલસાડ	
„ હુસેનઅલી મહમદ થાણા	
„ મગનલાલ તારાચંદ ભરૂચ	
„ ચંડુજી ત્રીકમજી વઢવાણ	
„ દીનશાજી જમશેદજી નાશિક	
„ નવલ બરગોર છટાલીઆ	(પડીઆલા)
„ દોરાખ એ. રીપોટર હેદ્રાખાદ	(દખણ)
„ રામનક આર. સોલાપુર (દખણ)	
„ અલીમહમદ ઝવેરભાઈ સીલોન	(કાલખો)
„ હંસરાજ ત્રિખણુરામ માંગરોળ	(દાદીઆવાડ)
„ દાદાભાઈ જમશેદજી ડાહોડ	(પંચમહાલ)
„ દોરાખજી રતનજી નાસારી	

અમારા માનવંતા ગ્રાહકોએ વી. પી. થી પોસ્ટ કાર્ડ લખી પુસ્તક મંગાવી લેવું.

